

عظیر تصوف

انجمن الشیخ

تصوف و اطلاق کی مشورہ پائیدہ کتاب	
حضرت شیخ عطار اقدس سکندریؒ	۲ : ۶۰۹
حضرت مولانا علی مشتقؒ	۲ : ۹۷۵
حضرت مولانا غلیل احمد سہارنوردیؒ	۲ : ۱۳۲۷
حضرت مولانا محمد عبدالغنیؒ	۲ : ۱۳۲۵
حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریاؒ	۲ : ۱۴۰۳

دارالاسلام حیدرآباد

۱۹۰-۱۹۱ مارکی ○ لاہور

عِطْرِ تَصَوُّفِ اِحْمَالِ اَشِیم

تصوف و اخلاق کی مشہور بلند پایہ کتاب

حضرت شیخ عطار اللہ اسکندریؒ	مُصَنِّف
۲ : ۶۰۹ ھ	
حضرت مولانا علی ہمدانیؒ	مُتَبَوِّب
۲ : ۹۷۵ ھ	
حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ	مُسْتَرْجِع
۲ : ۱۳۴۶ ھ	
حضرت مولانا محمد عبداللہ گنگوہیؒ	مُسْتَرْجِع
۲ : ۱۳۴۵ ھ	
حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریاؒ	مُتَقَدِّم
۲ : ۱۴۰۳ ھ	

ادارۃ اسلامیات

۱۹۰- انارکلی ○ لاہور

سال طباعت : ربیع الثانی ۱۴۰۴ھ، جنوری ۱۹۸۴ء
 باہتمام : اشرف برادران (سَلَمُہمُ الرَّحْمٰن)
 ناشر : ادارہ اسلامیات، لاہور
 طباعت :
 قیمت : ۳۵/- روپے، مجلد، ذاتی دار

ملنے کے پتے

ادارہ اسلامیات، ۱۹۰، انارکلی، لاہور ۲
 دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی ۱
 ادارۃ المعارف، دارالعلوم، کراچی ۱۳
 مکتبہ دارالعلوم، دارالعلوم، کراچی ۱۳

عرض ناشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام

الاتقان الاكملان على سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين : اما بعد !

اکمال الشیم، تصوف و اخلاق کی ان مشہور کتابوں میں سے ایک ہے۔ جس کی اہمیت محتاج بیان نہیں۔ ساتویں صدی کے اواخر میں لکھی جانے والی یہ کتاب علماء اور صوفیاء کرام کے لئے ہمیشہ حرز جان بنی رہی ہے۔ تصوف کی اصل حقیقت کیا ہے؟ نفس و شیطان کے کیا مکائد ہیں اور ان سے کیسے چھٹکارا پایا جاسکتا ہے؟ دل کو لگے ہوئے روگ نکالنے کے واسطے صحیح طریقہ علاج کیا ہے؟ اور وہ کون سا دستور عمل ہے۔ جس پر عمل کر کے مسلمان کا دل آئینہ سے زیادہ شفاف ہو کر انوار الہی کا محل بن سکتا ہے؟

یہ کتاب ان جیسے تمام سوالات کا جواب دیتی ہے اور صرف راستہ کا پتہ ہی نہیں بتلاتی بلکہ اگر انسان عمل صالح کا عزم لیکر اس کتاب کا یکسوئی کے ساتھ مطالعہ کر لے تو یہ کتاب معرفت کے بہت سارے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب پر بڑے بڑے اولیاء اللہ نے محنت فرمائی اور تقویاً تمام مشائخ، طالبین دین کو اس کتاب کے پڑھنے کا مشورہ دیتے رہے ہیں۔ اس کتاب کی طرف اولیاء اللہ کی توجہ کا اس سے اندازہ کیجئے کہ حدیث شریف کی مشہور جامع کتاب ”کنز العمال“ کے مصنف حضرت مولانا شیخ علی متقی قدس سرہ نے اس کتاب کی دسویں صدی ہجری میں تہویب فرمائی۔ برصغیر کے مشہور محدث اور صاحب نسبت بزرگ حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارن پوری قدس سرہ نے سید الطائفہ قطب العالم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس سرہ کے حکم سے اردو میں اس کا ترجمہ فرمایا، اور حضرت مولانا محمد عبد اللہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سہارن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے اس کی اردو شرح فرمائی، جو اس وقت آپ کے سامنے ہے۔

علاوہ ازیں اس دور کے مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے یہ صرف کہ سب سے پہلے اس کتاب کو شائع فرمایا بلکہ اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر اُسے خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون کے درس سلوک کے نصاب میں بھی داخل فرمایا تھا اور طالبین کو اس کے مطالعہ کا مشورہ دیتے تھے جیسا کہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریظ سے ظاہر ہو گا جو آئندہ صفحات میں درج کی جا رہی ہے۔

اس کتاب کا ایک ایڈیشن اس سے قبل ادارہ اسلامیات سے شائع ہو چکا ہے جس کے شروع میں مولانا محمد رمضان شوق صاحب کا مقدمہ درج ہے اور بحمد اللہ اس ایڈیشن کو قبول عام حاصل ہوا۔

مگر نئے ایڈیشن کی طباعت کے وقت مناسب معلوم ہوا کہ اس اشاعت میں اس دور کے مشہور بزرگ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تفصیلی مقدمہ شامل اشاعت کر دیا جائے جو گرانقدر ہونے کے ساتھ تفصیلی بھی ہے اور معلومات افزا بھی۔

سابقہ ایڈیشن میں اصل کتاب کی کتابت کروائی گئی تھی جو ہمارے پاس موجود ہے۔ مگر حال میں ہمیں ۱۳۴۶ھ (یعنی آج سے تقریباً اٹھاون سال پہلے) کا طبع شدہ وہ نسخہ مل گیا جو حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ راشد حضرت مولانا عبد المجید صاحب پچھراوینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زیر نگرانی طبع کروایا تھا۔ چنانچہ اس مرتبہ اُسی نسخہ کا فوٹو پیش خدمت ہے۔ جو انشاء اللہ تصحیح متن کے اعتبار سے سب سے بہتر ثابت ہو گا۔ اللہ جل شانہ ہماری اس کوشش کو قبول فرما کر ہمیں اور جملہ قارئین کو اس مبارک کتاب کی برکات سے مستفید فرمائے۔ آمین!

والسلام
اشرف برادران (سلمہ الرحمن)

ادارہ اسلامیات، لاہور

کلمات طیبات

جامع شریعت و طریقت استاذ العلماء حضرت مولانا خیر محمد جالندھری
رحمۃ اللہ علیہ، بانی جامعہ خیر المدارس، ملتان و خلیفہ ارشد
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ۔

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ - بعد الحمد والصلوة !

چونکہ ظاہر و باطن کی اصلاح کے ذریعہ حق تعالیٰ سے تعلق بڑھانا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ جو تصوف کی روح ہے اور تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ کتاب ”اکمال الشیخ“ شرح اتمام النعم ” اس عظیم الشان مقصد کے حصول کے لئے اکبر اعظم ہے۔ اسی واسطے آسمان تصوف کے نیر اعظم اشرف المشائخ قطب الارشاد والتکوین مجدد الملت والدین حکیم الامت سیدنا و مرشدنا حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ العزیز اسکو پسند فرما کر خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون کے درس سلوک کے نصاب میں داخل فرما کر سالکین کو اس کے مطالعہ کی تاکید فرماتے رہے۔ چنانچہ دربار اشرفی کے ادنیٰ خادم کاتب الحروف حقیر پر تفصیر کو بھی اس مطالعہ کا امر فرمایا تھا۔

میرے نزدیک یہ کتاب تصوف کا عطر ہے۔ لہذا ہر طالب اصلاح اور ہر سالک کو اس کے مطالعہ سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے۔

احقر خیر محمد عفا اللہ عنہ

مہتمم مدرسہ خیر المدارس، ملتان

یکم ربیع الثانی ۱۳۷۷ھ

اس کتاب پر ایک نظر

- ۱۔ دراصل یہ کتاب، تصوف کے گرانقدر موتیوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا رسالہ تھا۔ جسے حضرت شیخ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۷۰۹ھ) نے تحریر فرمایا تھا مگر اس رسالہ کے مضامین متفرق تھے جن میں کسی خاص ترتیب کا خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ رسالہ کا نام ”الحکم العطائیۃ“ تھا۔
- ۲۔ حدیث شریف کی مشہور جامع کتاب ”کنز العمال“ کے نامور مصنف حضرت مولانا علی متقی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۹۷۵ھ) نے اس رسالہ کی تبویب کی جس کا نام ”تبویب الحکم“ رکھا۔
- ۳۔ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی قدس سرہ کے حکم سے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری قدس سرہ (متوفی ۱۳۴۷ھ) نے اردو زبان میں اس کا ترجمہ فرمایا جس کی پہلی اشاعت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ذریعہ سے ہوئی اور حضرت ہی نے اس کا نام ”اتمام النعم ترجمہ تبویب الحکم“ تجویز فرمایا۔
- ۴۔ مگر اردو ترجمہ کے ساتھ تشریح و تہلیل کی ابھی ضرورت باقی تھی۔ جسے حضرت مولانا محمد عبد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بحسن و کمال پورا فرمایا اور اب شرح کے ساتھ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے۔ اس اردو شرح کا نام ’اکمال الائم‘ تجویز ہوا جس کے معنی تکمیل اخلاق کے ہیں۔
- ۵۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عرصہ قبل اس کے شروع میں ایک بسوڑا مقدمہ کا اضافہ فرمایا جس میں مصنف اور مہتوب کے اجمالاً اور مترجم و شایع (رحمہم اللہ) کے تفصیلاً حالات تحریر فرمائے۔ یہ مقدمہ اس طباعت میں بحمد اللہ شامل اشاعت ہے۔
(والحمد للہ علیٰ ذلک)

فہرست مضامین

۶۰	واقعہ وفات حضرت سہارنپوریؒ	مقدمہ از	شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ
۶۹ {	۱۳ الحکم العطاسیہ کے مصنف	۱۷	مولانا محمد عبداللہ گنگوہیؒ کے حالات
۶۰ {	۱۸ شیخ ابن عطار اللہ اسکندریؒ کے حالات	۱۸	تذکرہ النخیل میں مولانا محمد عبداللہ گنگوہیؒ کا ذکر
۶۰ {	۱۹ "بتویب المحکم" کے مصنف	۱۹	مولانا محمد عبداللہ گنگوہیؒ کا ایک خواب
۶۵	۲۰ مولانا علی متقیؒ کے حالات	۱۹	مولانا مرحوم کی تجدید بیعت کا واقعہ
۶۹ {	۲۱ شیخ علی متقیؒ کے چند شاگردان رشید	۲۰	مولانا مرحوم کے بارے میں مولانا بشیر علی تھانویؒ کا خط
۸۱	۲۲ کتاب اکال الشیم	۲۳ {	مولانا کے بارے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ کا مکتوب
۹۲	۲۳ تذکرہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ	۲۹	مولانا عبداللہ کی تالیفات
۹۳	۲۴ دیباچہ از شارح مولانا محمد عبداللہؒ	۳۱	مولانا کی علمی خدمات اور طرز تعلیم
"	۲۵ باب — علم کے بیان میں	۳۳	پڑانا اور صحیح طریقہ تعلیم
"	۲۶ علم کی حقیقت کیا ہے	۳۵	اصل ترجمہ "اتمام النعم" کا بیان
۹۴	۲۷ کونسا علم فائدہ مند ہے	۳۶ {	پہلی اشاعت حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے ذریعہ سے ہوئی۔
۹۴	۲۸ عالم حقانی و غیر حقانی میں فرق	۳۶	حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی تقریظ
۹۴	۲۹ باب — توبہ کے بیان میں	۳۷	حضرت سہارنپوری قدس سرہ کے حالات
۹۵	۳۰ قلب کیونکر منور ہو سکتا ہے	۴۱	" کے اسفار حج
۹۵	۳۱ حق تعالیٰ کا عدل یا اس کا فضل	۵۶	" بیعت و سلوک
۹۶	۳۲ گناہ کے بعد مایوسی نہ چاہیے	۶۰	مکتوب حضرت سہارنپوریؒ
۹۶	۳۳ موت قلب کی علامات	۶۱	جواب حضرت گنگوہیؒ
۹۶	۳۴ اللہ تعالیٰ شانہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا		
۹۶	۳۵ گناہ کو نہ حقیر سمجھ نہ بہت ہی بڑا		

باب ۳۔ اخلاص کے بیان میں	۹۷	باب ۱۔ نماز کے حکم کے بیان میں	۱۰۵
عمل کے اندر رُوح اخلاص سے پیدا ہوتی ہے	۹۷	حقیقی نماز کے ثمرات و نتائج	۱۰۵
معارف و لذات، اہل اللہ کا مقصود نہیں	۹۷	مختلف عبادات مقرر ہونے کی حکمتیں	۱۰۶
غیر اللہ سے نظر اٹھ جانا چاہیئے	۹۸	نماز روزہ کے اوقات مقرر کرنے کی حکمت	۱۰۷
سائیک مقصودِ اصلی اللہ کی رضا ہے	۹۹	طاعات کا واجب ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے	۱۰۸
بندہ کا کون سا عمل مقبول ہوتا ہے	۹۹	شرح حدیث ”قرۃ عینی فی الصلوٰۃ“	۱۰۹
عبادت پر اترانا نعمت کی ناشکری ہے	۹۹	نماز میں ٹھنڈک ہے، نماز سے نہیں	۱۱۰
طاعت کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔	۱۰۰	باب ۵۔ گناہی اور گوشہ نشینی کا بیان	۱۱۱
طاعت کے لائق ہو جانا خود بہت بڑا انعام	۱۰۰	گوشہ نشینی کا نفع	۱۱۱
بندہ کی عبادت پر وردگار کی عظمت کے خیال	۱۰۱	بندگی اور فنا نیت مقصودِ اصلی ہے	۱۱۲
سے ہونی چاہیئے۔	۱۰۱	اولیاء اللہ کے انوار، احوالِ بشریت کے	۱۱۲
اپنے اعمال پر عیوض کا خواہاں ہونا نامناسب ہے۔	۱۰۱	پر دوں میں مستور ہوتے ہیں۔	۱۱۲
مواخذہ نہ ہونا بڑی دولت ہے۔	۱۰۱	بندہ کی بندگی، عظمت ربوبیت خداوندی کی علامت ہے۔	۱۱۳
عین طاعت کے وقت ندامت میں ڈوب	۱۰۲	اولیاء اللہ کا چھپا ہوا ہونا	۱۱۴
جانا چاہیئے۔	۱۰۲	اولیاء اللہ کی معرفت بہت بڑی نعمت ہے	۱۱۵
ریاء کی تعریف اور اس کی اقسام	۱۰۲	باب ۶۔ وقت کی رعایت اور اسکو غنیمت جاننا	۱۱۶
بندگی کے اندر پہنچے ہونے کی پہچان	۱۰۳	انسان کا ہر سانس قیمتی ہے۔	۱۱۶
لوگوں کی رضا و عدم رضا سے نظر اٹھ جانا	۱۰۳	ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام	۱۱۶
اخلاص ہے۔	۱۰۳	یادِ الہی کے لئے فرصت کا انتظار کرنا نفس کا بڑا	۱۱۶
عمل مشترک اور قلب مشترک کا بیان	۱۰۴	دھوکا ہے۔	۱۱۶
بندہ بننے کا صحیح مطلب	۱۰۴	فراغت کا انتظار فضول ہے اور حماقت ہے	۱۱۷
محبت حقیقی اور محبوب حقیقی	۱۰۵	بندہ پر دو قسم کی عبادات واجب ہیں۔	۱۱۸
اعمالِ صالحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ پر صدقہ ہیں۔	۱۰۵	اوقات کے چار حقوق	۱۱۸

۱۱۹	وقت کا حق ادا کرنا	۱۳۰	نور یقین دل پر روشن ہونے کے آثار و شواہد
۱۱۹	صوفی ابن الوقت ہوتا ہے	۱۳۰	دنیا کی زیب و زینت محض دھوکہ ہے
۱۱۹	یاس انفس اور سانس ضائع نہ کرنا	۱۳۱	عزت فانی اور عزت باقی
۱۲۰	ہر حال میں توجہ الی اللہ چاہیئے	۱۳۲	باب — فقر و فاقہ کے بیان میں
۱۲۰	باب — اللہ تعالیٰ کے ذکر میں	۱۳۲	فاقہ اللہ والوں کی عید ہے
۱۲۰	ذکر میں حضور نہ ہونے سے ذکر ترک نہ کرے	۱۳۲	مخالفت نفس میں انوار و معارف کی زیادتی
۱۲۱	زبانی ذکر بھی بڑی دولت ہے	۱۳۳	فقر و فاقہ سے کیا مراد ہے
۱۲۲	ذاکر کے لئے تین بشارتیں	۱۳۴	انسان کی صفت اصلی احتیاج ہے
۱۲۳	ذکر اور فکر کا جمع ہونا	۱۲۳	بے پروائی دل سے نکالنا اور اللہ کی احتیاج
۱۲۳	باب — فکر کے بیان میں	۱۳۴	دل میں بسانا
۱۲۴	فکر کا طریقہ اور ذات الہی میں فکر کی ممانعت	۱۳۵	سب سے بہترین وقت جب انسان اپنے کو
۱۲۴	فکر قلب کا چراغ ہے	۱۳۵	خدا کا محتاج سمجھے
۱۲۵	سالک اور مجذوب میں فرق	۱۳۵	مخلوق سے ہدیہ لینے کی دو شرائط
۱۲۵	فکر کی دو قسمیں اور ان کا کچھ بیان	۱۳۵	باب — نفس کی ریاضت اور اسکی
۱۲۵	باب — زہد اور اس کی فضیلت کے بیان میں	۱۳۵	پوشیدہ خرابیوں سے ڈانٹنے کے بیان میں
۱۳۶	تارک الدنیا کا تھوڑا عمل بھی کافی ہو جاتا ہے	۱۳۶	اپنے عیوب پر نگاہ رکھنا حاصل طریق ہے
۱۳۶	اور محبت دنیا کا زیادہ عمل بھی کم ہے	۱۳۷	اوصاف محمودہ و مذمومہ کا بیان
۱۳۷	ماقل وہ ہے جو قدر ضرورت پر اکتفا کرے	۱۳۷	اپنی حالت کو اچھا سمجھنا تمام برائیوں کی جڑ
۱۳۷	اسباب فرحت کم ہونے سے رنج بھی کم ہو جاتا ہے	۱۳۸	کس آدمی کی صحبت سالک کے لئے مفید ہے
۱۳۷	دنیا کا ظاہر اچھا باطن خراب آخر فنا ہے	۱۳۸	اور کس کی مضر ایک عجیب و نافع تحقیق
۱۳۸	دنیا مقام عبرت اور کدورتوں کا محل ہے	۱۳۹	خوارق عادات و کرامات کا خیال
۱۳۸	دنیا کے مہر، اس کی حکمت	۱۳۹	امراض باطنیہ کا علاج، طاعت، استغفار
۱۳۹	طے تحقیقی کیا ہے اور اس کے حصول کا طریقہ	۱۳۹	اور ہمت و استحضار

- ۱۴۰ اصل فکر امراض نفسانی کی ہونی چاہیے۔
- ۱۴۰ لوگوں کی تعریف غافل بنا دیتی ہے۔
- ۱۴۱ مومن اپنی مدح سے شرماتا ہے
- ۱۴۱ لوگوں کی خیالی تعریف کی بناء پر اپنے یقینی
- ۱۴۱ عیوب سے غافل ہو جانا
- ۱۴۱ سخت ابتلا و آزمائش ہے۔
- ۱۴۱ لوگوں کی مدح سرائی کا علاج
- ۱۴۱ طاعت میں مزہ اور حظ نفسانی کو
- ۱۴۲ مقصود سمجھنا۔
- ۱۴۲ مزدوں کا طالب ہونا اور نافع سے گھبرانا
- ۱۴۲ مومن کامل کا طریقہ زندگی
- ۱۴۲ سیر الی اللہ اور سلوک کا حاصل
- ۱۴۲ باب ۱۲ خوف ورجا میں اعتدال کا بیان
- ۱۴۲ اپنے اعمال سے نظر اٹھنا اور اللہ کی رحمت
- ۱۴۲ پر نظر رکھنا۔
- ۱۴۲ عارف اور غیر عارف میں فرق
- ۱۴۲ خوف اور رجاء کے راقبہ کا وقت اور طریقہ
- ۱۴۲ رجاء وہ بدتر ہے جو اعمال صالحہ کے ساتھ ہو
- ۱۴۲ بدو اعمال صالحہ کے رجاء نہیں ہوتی بلکہ
- ۱۴۲ تنہا ہے جو کافی نہیں۔
- ۱۴۲ اللہ تعالیٰ شانہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا
- ۱۴۲ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے پر نظر رکھنا
- ۱۴۲ شہوات نفسانیہ کا علاج خوف ورجاء
- ۱۵۱ { اعمال میں لذت کے نہ ہونے سے
- ۱۵۱ مایوس نہ ہونا۔
- ۱۵۱ باب ۱۳ دُعا کے آداب
- ۱۵۱ قبولیت دعا میں تاخیر ہونے سے مایوس
- ۱۵۱ نہ ہونا۔
- ۱۵۲ عدم قبولیت دعا کی حکمتیں
- ۱۵۲ دعا ضرور قبول ہوتی ہے اس میں شک نہ کرے
- ۱۵۲ سالک کیلئے مہتمم بالشان کام
- ۱۵۲ دعا کا قبول نہ ہونا بھی قبول ہونا ہے۔
- ۱۵۵ غیر اللہ سے نہ مانگنا
- ۱۵۶ قبولیت دعا میں جلدی نہ کرنا
- ۱۵۶ اصل چیز حسن ادب ہے
- ۱۵۶ عارف کامل اور غیر عارف میں فرق
- ۱۵۶ اصل چیز عبدیت اور فنایت ہے
- ۱۵۶ اکمل و افضل حالت اتباع نبوی میں ہے
- ۱۵۸ بعض اہل حال کا دُعا کے بارے میں طریقہ
- ۱۵۹ سالک و طالب حق کیلئے سب سے بہتر چیز
- ۱۵۹ دعا و عبادت سے اصل مقصود کیا ہے
- ۱۵۹ باب ۱۴ اللہ تعالیٰ شانہ کے حکم کو تسلیم
- ۱۵۹ کرنا اور اپنے اختیار کو ترک کرنا
- ۱۶۱ جس حال میں مولا رکھے وہی بہتر ہے
- ۱۶۱ ترک اسباب کے عزم میں پوشیدہ خرابیاں
- ۱۶۲ اسباب خلافت شریعت نہ ہوں تو ترک جائز نہیں

- ۱۴۳ اور بعض دفعہ طاعت تکبر کا ذریعہ بنجاتی ہے
- ۱۴۲ راضی رہنا۔
- ۱۴۲ کونسی تدبیر جائز ہے اور کونسی ناجائز
- ۱۴۳ غیر اختیاری حالت پر راضی رہنا
- ۱۴۴ مشیت خداوندی پر نظر اور توحید حقیقی
- ۱۴۵ { غلطیاں ہونا۔
- ۱۴۶ حق تعالیٰ کی صفت ستاری
- ۱۴۷ کشف نہ ہونے میں حق تعالیٰ کی حکمتیں
- ۱۴۸ حق تعالیٰ کی رحمت خاصہ اور رحمت عامہ
- ۱۴۹ سعید ہونے کی علامات
- ۱۵۰ مخلوق کے ہاتھوں سے اذیت پہنچنا۔
- ۱۵۱ شیطان کو دشمن بنانے کی حکمتیں
- ۱۵۲ شیطان غافل نہیں تو تو کیوں غافل ہے۔
- ۱۵۳ انسان عالم شہادت اور عالم غیب کے مابین ہے
- ۱۵۴ انسان عالم اصغر اور مظهر اتم ہے۔
- ۱۵۵ { باب ۱۵ مصیبتوں اور سختیوں پر صبر کرنا
- ۱۵۶ تصوف کا مقصود اور نعمت عظمیٰ معرفت
- ۱۵۷ البیہ ہے۔
- ۱۵۸ عذار کی وجہ سے قلت اعمال پر صبر
- ۱۵۹ دنیا میں مصائب کا پیش آنا
- ۱۶۰ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت
- ۱۶۱ کا خیال رکھنا
- ۱۶۲ مصائب میں باطنی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے
- ۱۶۳ { باب ۱۶ حق سبحانہ کی مہربانیاں اور اپنے بندوں پر احسانات کا بیان
- ۱۶۴ اعمال صالحہ کی جزاء آخرت میں ملے گی۔
- ۱۶۵ ظاہری عطاء اور محرومی پر نظر نہ رکھنا
- ۱۶۶ فہم سلیم اور عقل کامل بڑی بھاری دولت ہے
- ۱۶۷ معرفت الہی کے حاصل ہونے کی صورت
- ۱۶۸ { مخلوق کا دینا محرومی اور اللہ کا نہ دینا بھی احسان ہے۔
- ۱۶۹ بندگی میں سچے نہ ہونے کی علامات
- ۱۷۰ بعض دفعہ مخلص کیلئے گناہ ذریعہ قرب بنجاتا ہے
- ۱۷۱ { باب ۱۷ صحت و ہم نشینی کے بیان میں
- ۱۷۲ طمع سے ذلت پیدا ہوتی ہے
- ۱۷۳ طمع محض ایک وہی نفع کے خیال کا نام
- ۱۷۴ { باب ۱۸ تواضع کے بیان میں
- ۱۷۵ اپنے کو متواضع سمجھنے والا متکبر ہوتا ہے۔

۱۸۸	حقیقت میں متواضع کئے کہتے ہیں۔	۱۹۷	شیخ کے علاوہ کسی سے اپنے واردات بیان نہ کر
۱۸۹	حقیقی تواضع کیا ہے۔	۱۹۸	واردات کے نزول کا مقصد اصلی
۱۸۹	وہ عبادت نافع نہیں جو تکبر پیدا کر دے۔	۱۹۹	واردات و احوال کے پیچھے پڑے رہنا
	باب ۲۔ ”استدراج“ کے بیان میں		سخت دھوکہ ہے۔
۱۹۰	بعض نافرمانوں کیساتھ حق تعالیٰ کا معاملہ	۲۰۰	پستے واردات کی علامات
	گناہوں اور بے ادبیوں پر ڈھیل سے		باب ۲۔ ابتدا اور انتہا کے اعتبار سے
۱۹۰	بے فکر نہ ہونا چاہیئے۔		سالکین کے مراتب میں تفاوت کا بیان
۱۹۱	مرید کو ہر وقت ادب سے رہنا چاہیئے۔	۲۰۱	حق قلعے کے بندوں کی دو قسمیں
	باب ۲۔ اوراد و اشغال کی برکت اور قلب		ابرار اور مقربین۔
	پر وارد ہونے والے انوار کی برکات کا بیان	۲۰۲	کرامت، قبولیت عند اللہ کی علامت نہیں
۱۹۲	ورد اور وارد میں فرق	۲۰۲	پردہ پوشی کی دو قسمیں۔
	اوراد و اعمال پر مداومت بڑی دولت	۲۰۳	مقامات یقین اور حال اور مقام میں
۱۹۲	ہے اور مقصود ہے۔		فرق کا بیان۔
	واردات قلبیہ غیر اختیاری ہیں ایسے مقصود	۲۰۴	مجنوب و سالک کی صفات اور اقسام
	نہیں، گو محمود ہوں۔ اصل چیز اعمال پر مداومت		کا بیان
۱۹۳	اوراد و اعمال پر پابند رہنے والے کو حقیر نہ	۲۰۸	مجنوبین و سالکین کا فرق
۱۹۳	جان گو اس کی تجلیات ظاہر نہ ہوں۔	۲۱۰	سالکین اور واصلین کے احوال کا فرق
۱۹۴	قلب پر انوار و برکات کا نزول		فضیلت کا مدار اخلاص نیت پر ہے، نہ
	واردات کے مختلف ہونے سے احوال	۲۱۲	کثرت اعمال پر
۱۹۴	سالکین کا مختلف ہونا۔	۲۱۲	عمر میں برکت کا مطلب
۱۹۵	افضل و اکمل سالک کونسا ہے	۲۱۳	سالک کی ابتداء و انتہاء
۱۹۶	نزول واردات کے تین اسباب	۲۱۴	طلب کی سچائی اللہ پر بھروسہ
۱۹۷	واردات الہیہ کا اچانک نازل ہونا۔	۲۱۴	زہد اور ترک دنیا

۲۳۲	عظمت الہی سانسے ہو تو اپنی ذات مٹ جاتی ہے	۲۱۵	ماقل کون ہے
۲۳۲	انسان روح اور جسم کے مجموعہ کا نام ہے	۲۱۶	سالک کو پیش آنے والے مقامات کا ذکر
۲۳۳	بشری اوصاف کا معدوم ہونا ضروری نہیں	۲۱۶	مقام فنا اور مقام جمع کا بیان
۲۳۳	باب ۲۔ مخلوقات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا اور لشیائے تعریف اور دلالت کے طور پر اسکا ظہور	۲۱۷	مقام فنا میں رسوخ اور پھر نزول کا بیان
۲۳۵	مخلوقات سے صفات باری تعالیٰ کا مشاہدہ	۲۱۹	باب ۲۔ قبض اور بسط کے بیان میں
۲۳۶	کوئی چیز مشاہدہ صفا باری سے مانع نہیں کئے دلائل	۲۱۹	قبض اور بسط کی حکمتیں اور ان کا بیان
۲۳۹	ہر چیز میں اسکا جلوہ نمایاں ہے	۲۲۰	بسط میں بہ نسبت قبض کے زیادہ خطرہ رہتا ہے
۲۳۹	نور عقل، نور علم اور نور حق کا بیان یعنی علم الیقین	۲۲۱	قبض سے عبدیت وانکسار پیدا ہوتا ہے
۲۳۹	عین الیقین اور حق الیقین کی تشریح	۲۲۱	قبض میں علوم و معارف کا انکشاف
۲۳۹	عباد، زہاد اور عارفین کے درمیان مشاہدہ	۲۲۲	باب ۲۔ انوار اور ان کے مراتب کا بیان
۲۴۱	مخلوق میں فرق۔	۲۲۲	نفس اور قلب سے مراد
۲۴۲	ذات الہی سے حجاب ایک وہم ہے	۲۲۳	نور اور ظلمت کا بیان
۲۴۳	مخلوقات کا وجود عارضی حق تعالیٰ کی صفات	۲۲۵	نور یقین اور مراتب یقین کا بیان
۲۴۳	کا پر تو ہے۔	۲۲۵	کشف صوری اور کشف معنوی
۲۴۴	دنیا میں مشاہدہ باری تعالیٰ	۲۲۶	خزائن غیب کے انوار و اقسام
۲۴۵	مخلوقات کا مشاہدہ برائے صفات باری ہے	۲۲۶	انسان کا قلب لطیفہ غیبی ہے
۲۴۷	معرفت، فنا، اور محبت کا بیان اور ترتیب	۲۲۷	باب ۲۔ باعتبار عادت طبعی اور تعلق اللہ تعالیٰ سے بندہ کے قریب ہونیکے بیان میں
۲۴۷	ذات پاک کا ادراک نہ ہونیکے تین وجوہ	۲۲۷	وصول الی اللہ کا مطلب
۲۴۹	وصول الی اللہ نہ ہونیکے علامات	۲۲۸	وصول اور مشاہدہ کب میسر ہوتا ہے۔
۲۴۹	حقیقی راحت اور حقیقی عذاب	۲۲۹	بندہ کے قرب عند اللہ کا مفہوم
۲۵۰	دل گارنج و غم مشاہدہ نہ ہونیکے وجہ سے	۲۳۰	بندگی کے اوصاف میں پختہ ہونا
۲۵۱	عارف کا حال دنیا میں بھی دائمی مسرت	۲۳۱	اپنے آپ کو مٹانے کا کیا مطلب ہے
۲۵۲	لوگوں کی طرح اور مذمت نہ نافع ہے نہ مضر		

مقدمه

احکام ششم

از قلم فیض رقم

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ

اللَّهُ يُجْتَبَىٰ إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي

إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۝ (القرآن)

ترجمہ

اللہ اپنی طرف جسکو چاہے کھینچ لیتا ہے، اور جو شخص اُس کی طرف رجوع کرے، اس کو اپنے تک رسائی دے دیتا ہے۔
(سورۃ الشوریٰ آیت ۱۳)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

اکمال الشیم ترجمہ اردو اتمام النعم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

حمد و صلوٰۃ کے بعد جیسا کہ ارشاد الملوک کی تمہید میں لکھا جا چکا ہے کہ اس ناکارہ
لے گزشتہ سال ماہ مبارک سے ان مخلص دوستوں کے لئے جو یہاں کثرت کماہ مبارک
گزارنے آتے ہیں ارشاد الملوک اور اکمال الشیم کا سننا تجویز کیا تھا۔ ارشاد الملوک کے
متعلق اس کی تمہید میں تفصیل گزر چکی ہے۔ اکمال الشیم حضرت مولانا عبداللہ صاحب گنگوہی
نور اللہ مرقدہ کی شرح ہے جو انہوں نے اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا فلیل احمد صاحب
قدس سرہ کی کتاب اتمام النعم کی شرح حضرت کے حکم سے لکھی تھی جیسا کہ عنقریب دیا جا
از شارح کے ذیل میں آ رہا ہے اور اتمام النعم تبویب الحکم کا اردو ترجمہ ہے جیسا کہ اتمام النعم
کے بیان میں آ رہا ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ میرے والد
حضرت مولانا محمد نجفی صاحب نور اللہ مرقدہ کے مخصوص شاگردوں میں تھے جنہوں نے
از اول تا آخر سب کچھ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہی پڑھا۔ میرے والد صاحب
نور اللہ مرقدہ جب شوال ۱۳۱۷ھ میں دورہ حدیث پڑھنے کے لئے حضرت قطب عالم
گنگوہی قدس سرہ کی خدمت میں گنگوہ حاضر ہوئے تو قصبہ کے شرقی حصہ میں لال مسجد
کے نام سے ایک مشہور مسجد تھی جو اب بھی اسی نام سے مشہور ہے اب تو اس میں بہت تعمیرات
جدیدہ ہو گئی ہیں مگر اس وقت معمولی حالت میں تھی۔ اس کے ایک حجرہ میں میرے والد
صاحب اور میرے بھوپھا مولانا فی الحسن صاحب اور بعض دوسرے طلبہ کا قیام تھا
یہ حضرات سبق پڑھنے کے لئے قطب عالم کی خانقاہ میں حاضر ہوتے اور سبق سے فارغ
ہو کر اپنی مسجد میں واپس تشریف لے آتے۔ اس مسجد کے قریب ہی مولانا عبداللہ صاحب

کامکان تھا اور یہ کم عمر دس بارہ برس کے بچے تھے لیکن نماز کے بہت پابند تھے اس کم عمری میں بہت پابندی سے پانچوں وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے تھے ان کی یہ ادا میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کو بہت پسند آئی اور ان کو عربی پڑھنے کی ترغیب دی کہ چھٹی کے اوقات میں تھوڑی تھوڑی عربی بھی پڑھ لیا کرو۔ انگریزی کیساتھ ساتھ مولوی بھی ہو جاؤ کہ یہ اس وقت انگریزی اسکول میں پڑھا کرتے تھے۔ کچھ دنوں تک اسکول کے ساتھ ساتھ عربی پڑھتے رہے بالآخر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور اسکول چھوڑ کر اول عالم کامل بنے اور پھر حضرت اقدس بہا پنپوریؒ کی جانب سے خلافت ملنے کے بعد شیخ طریقت بنے۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نور اللہ مرقدہ نے تذکرۃ الخلیل میں ان کی ابتدائی تعلیم کا حال اس طرح لکھا ہے مولوی عبداللہ صاحب گنگوہیؒ کہ حضرت کے مجاز طریقت تھے مولانا محمد یحییٰ صاحبؒ ہی کے شاگرد اور مارے باندھے ادھر لائے ہوئے تھے کہ انگریزی اسکول میں پڑھا کرتے تھے اور اپنے محلہ والی مسجد میں جس کا جڑہ مولوی محمد یحییٰ صاحبؒ نے اپنے قیام کے لئے رکھا تھا کبھی کبھی نماز کو آجایا کرتے تھے آپ نے تاڑ لیا کہ نماز کا شوق رکھتا ہے اس لئے کیا عجب ہے کہ دینی تعلیم کی طرف رغبت پا جائے۔ لہذا صواب و سلامت پیدا کی اور بہلا پھسلا کر خارج وقت میں عربی پڑھنے کا شوق دلایا۔ مولوی عبداللہ کہنے میں آگے اور میزان شروع کر دی۔ ذرا غبی زیادہ تھے ایک دن مولانا نے زوگردان یاد کرنے کو کہدیا جن کو رٹے رٹے شام ہو گئی۔ مولانا نے فرمایا کہ خدا کے منہ کیا ظلم ہے کہ ایک گردان میں شام کر دی۔ کہنے لگے نہیں مولوی صاحب یہ تو دو تھیں دو تھیں اور یہ کہہ کر روئے لگے۔ غرض اس طرح بہلا پھسلا کر آگے چلایا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزی چھوٹ گئی اور عربی کے ہو رہے۔ حق تعالیٰ نے خوش نصیب بنایا تھا لہذا اول عالم باعل ہوئے پھر سالک مجاز طریقت۔ اس بنا پر مولانا مرحوم کے اعمال حسنہ بھی مولوی محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں درج ہیں ورنہ جس انگریزی میں پڑے تھے وہ خدا جلے کہاں پہونچاتی۔ مولوی محمد یحییٰ صاحبؒ کی وفات کے بعد اپنے استاد زادہ مولوی محمد زکیا صاحبؒ مولوی صاحبؒ نسبت بڑھ گئی تھی اور باوجود عمر میں بڑے ہونے کے ان کا

احترام فرمائے گئے تھے ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ مولوی زکریا صاحب میں نے ایک خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بتاؤ خواب یہ ہے کہ آسمان سے ایک بڑا ناگرا اور زمین میں گرتے ہی اس کے سب دانے جدا جدا ہو گئے مولانا محمد یحییٰ صاحب تشریف رکھتے تھے اور فرما رہے ہیں بھائی اس انار میں ایک دانہ میرا بھی ہے۔ یہ خواب سنا کر تعبیر کا تقاضا کیا اور حب مولوی زکریا صاحب نے بار بار یہی جواب دیا کہ مجھے تعبیر دینا نہیں آتی تو فرمایا کہ اچھا میں بتاؤں تعبیر کہ وہ دانے میں ہوں اور میں تو آخر مولوی صاحب کا ہوں ہی۔ اور یہ بشارت ہے میری موت اور پھر مغفرت کی۔ چنانچہ چند ماہ بعد اسی سال مولانا کا وصال ہو گیا۔ اور دق میں مبتلا ہو کر ہنستے اور باتیں کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے فالنا لہذا المیراجیون۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب مرحوم میرے والد صاحب قدس سرہ کے بہت ہی اخص الخواص شاگردوں میں تھے۔ استاذ کو شاگرد پر اور شاگرد کو استاذ پر بڑا فخر تھا اور میرے حضرت اقدس سہارنپوری کے بڑے اجل خلفاء میں سے تھے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نے تذکرۃ الخلیل میں لکھا ہے کہ غالباً ۱۳۲۷ھ میں خلافت ملی تھی اور اسی سنہ میں مولانا شبیر علی صاحب نے بھی اپنے مکتوب میں خلافت ملنا لکھا ہے از کر کیا یہ وہ سال ہے جس میں مولانا مرحوم مدرسہ مظاہر علوم کے مدرس تھے۔ اس کے باوجود شوال ۱۳۲۷ھ میں جب حضرت قدس سرہ حجاز تشریف لے جا رہے تھے تو مولانا مرحوم نے تجدید بیعت کی درخواست کی اتفاق سے اسی دن اس سید کا رنے بھی بیعت کی درخواست کر رہی تھی اور حضرت قدس سرہ نے ارشاد فرمایا تمنا کہ مغرب کے بعد جب میں نفلوں سے فارغ ہو جاؤں تو میرے پاس آجانا یہ ناکارہ مغرب کے بعد ہی سے حضرت کے پیچھے فصل سے بیٹھا رہا۔ نوافل کے بعد جب حضرت قدس سرہ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو یہ ناکارہ قریب حاضر ہو گیا اور مولانا مرحوم بھی جو مدرسہ قدیم میں دوسری جانب دور بیٹھے ہوئے تھے حاضر خدمت ہو گئے۔ حضرت نور اللہ مقدس نے ہم دونوں کا ہاتھ پکڑ کر خطبہ شروع فرمایا اور مولانا مرحوم پر اس زور کا گریہ شروع ہوا کہ چنیں نکل گئیں اور اخیر تک بہت شدت سے روتے رہے اور حضرت قدس سرہ پر بھی اس کا اثر ایسا پڑا کہ آواز

میں گھر گھرا ہٹ پیدا ہو گئی اور دونوں حضرات پر بہت ہی زیادہ اثر تھا۔
 اس ناکارہ کوچونکہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے ابتدائی حالات
 معلوم نہیں تھے اس لئے حضرت مولانا الحاج ظفر احمد صاحب تھانوی شیخ الاسلام
 پاکستان اور الحاج مولانا شبیر علی صاحب تھانوی ثم اپاکستانی برادر زادہ حضرت
 حکیم الامتہ تھانوی قدس سرہ کی خدمت میں عریضے لکھے تھے یہ دونوں حضرات بھی
 حضرت مولانا عبداللہ صاحب کے خاص شاگردوں میں ہیں اور ان دونوں حضرات
 کے جو خطوط سندہ کے جواب میں آئے ہیں وہ بعینہ نقل کراتا ہوں۔ (نقل خط مولانا شبیر علی
 صاحب تھانوی)

برادر عزیزم سلم اللہ وعافاکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 راحت نامہ ملا۔ آپ نے تحصیل علم اور پھر اس کی تبلیغ میں جس قدر محنت شاقہ
 برداشت کی ہے اور کر رہے ہیں اس کا اثر صحت جسمانی پر ہونا لازمی تھا اللہ تعالیٰ اس کا بھروسہ
 ابرار نشاء اللہ تعالیٰ عطا فرماویں گے۔ آپ کا آرام اور صحت ہی چونکہ تحصیل و تبلیغ علم میں ہے
 اس کے بغیر نہ چل سکتا ہے اور نہ آرام، اس لئے یہ کہنا تو حماقت ہے کہ اب آرام کیا جائے ہاں
 دعا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ صحت کلی عطا فرمائے تاکہ تحصیل و تبلیغ میں
 سہولت سے راحت و آرام بھی نصیب ہو، آمین۔

اس مرتبہ کی ملاقات تو بس لغتہ ہی ملاقات تھی ورنہ میں بھی ترستا ہی رہ گیا۔ اگر
 میں علیل نہ ہوتا تو ہوائی اڈے تک ضرور جاتا کہ کچھ اور وقت مل جاتا مگر مجبور تھا اللہ تعالیٰ
 صحت و عافیت سے پھر ملنا نصیب فرماوے آمین۔ میرے استاد محترم مولانا عبداللہ
 صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات آپ نے دریافت کئے ہیں جس عمر میں استاد محترم رحمۃ
 اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری رہی اس وقت تو اتنا شعور کہاں تھا کہ مختلف سنین
 یاد رکھے جاتے (اور شعور تو اب بھی کہاں ہے مگر اس وقت تو شرعاً بھی غیر مکلف تھا)
 بہر حال کچھ اپنی عمر کا حساب لگا کر لکھتا ہوں اس حساب سے آپ بھی اندازہ فرمائیں گے
 کہ سنین کا تقریبی حساب صحیح ہو گا۔ اور امید ہے کہ آپ کے سوالات کا جواب بھی

ہو جائے گا۔ سوال ۱: مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھانہ بھون میں ابتدائی تقرر کب ہوا۔ اور ان کی کیا خصوصیت تھی جس کی بنا پر یہ تقرر ہوا؟ جواب: میری پیدائش ۸ رمضان ۱۳۱۲ھ کی ہے جب میری عمر چھ سال کی تھی تو بڑے ابا (یعنی حضرت حکیم الامتہ تھانوی قدس سرہ) اور بڑی اماں نے میرے والدین مرحومین سے لیکر گویا مجھے مستثنیٰ بنایا اور مجھے لیکر تھانہ بھون واپس آئے اور بڑے ابا کو میری تعلیم کی فکر ہوئی۔ آگے وہ لکھتا ہوں جو استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا سنا۔ استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا تھانویؒ حضرت گنگوہیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ مجھے اپنے بچہ کی تعلیم کے لئے کسی ذی استعداد طالب علم کی ضرورت ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا طالب علم ہو تو مجھے دیدیا جائے تو مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے (یعنی استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ کو) دیدیا کہ انشاء اللہ یہ آپ کی مرضی کے مطابق تعلیم دے گا مجھے اس پر اطمینان ہے۔ بڑے ابا استاذ محترم کو تھانہ بھون لے آئے میری عمر چھ سال کی ظاہر ہے کہ ۱۳۱۸ھ میں ہوئی لہذا استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ بھی ۱۳۱۸ یا زیادہ سے زیادہ شروع ۱۳۱۹ھ میں تھانہ بھون تشریف لائے۔ یہ تو تشریف آوری کا سن ہو گیا اور خصوصیت ان کی اپنے استاذ الاساتذہ کے نزدیک ذی استعداد اور قابل اطمینان ہونا تھا۔

سوال ۲: سہارنپور کی مدرسی اور پھر سہارنپور سے واپسی؟

جواب: ان دونوں کا سبب بھی یہی بدنام کنندہ ہے یعنی جس طرح میرے استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ الاساتذہ رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بھر کسی کو پڑھایا نہیں بلکہ گھول کر پلایا ہے تو شاگرد رشید کیوں ایسے نہ ہوتے۔ چنانچہ جب میں استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا گیا تو اول مجھے کچھ اردو بلائی اور پھر فارسی شروع کرا دی۔ اس زمانہ میں ابداً نہ وغیرہ سے فارسی شروع کرائی جاتی تھی مگر استاذ محترم کو تو گھول کر پلانا تھا لہذا میری تعلیم کے لئے ایک مستقل کتاب تصنیف فرمانا شروع کی جس کا نام تیسیر المبتدی ہے اور اس کے دیباچہ میں استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سبب تالیف بھی یہ تحریر

فرمایا کہ ایک عزیز بچہ کا فارسی اور عربی شروع کرنا ہے۔ وہ عزیز بچہ یہی بدنام کنندہ ہر غرض یہ گھول کر پلانے کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ میری عمر جب چودہ سال کی تھی تو ہدایہ، مشکوٰۃ وغیرہ سب مجھے گھول کر پلانے لگے تھے۔ اب بڑے ابائے مجھے سہارنپور درہ کیلئے بھیجنا تجویز فرمایا اور حضرت مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے میری عمر وغیرہ لکھ کر مشورہ فرمایا۔ حضرت مولانا سہارنپوریؒ نے تحریر فرمایا کہ ضرور بھجوا جائے۔ میں اس کو مثل اپنی اولاد کے رکھوں گا اور پڑھاؤں گا۔ اس جواب کے بعد میرا جانا تجویز ہو گیا یہ مسئلہ ہوا۔ اب استاذ محترمؒ نے بڑے ابائے عرض کیا کہ شبیر کی عمر کم ہے اور وہ اب تک تنہا باہر جا کر رہا نہیں۔ سہارنپور میں وہ پریشان ہوگا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ یہاں کچھ اور انتظام فرما لیا جائے۔ میں اس کے ساتھ سہارنپور جانا چاہتا ہوں مجھ سے مانوس ہے تو پریشان نہیں ہوگا۔ بڑے ابائے فرمایا کہ وہاں معاش کا کیا انتظام ہوگا تو عرض کیا کہ وہ شہر ہے کچھ مزدوری کر لیا کروں گا مگر شبیر کو اکیلا بھیجنے کو دل گوارا نہیں کرتا (میاں زکریا) اس وقت میرا دل قابو میں نہیں آنکھ سے آنسو جاری ہیں۔ ہائے کیسے استاذ تھے آنکھیں ان ہستیوں کو دیکھنے کو ترستی ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرما کر ان حضرات کی جوتیوں میں جگہ عنایت فرمائے) بڑے ابائے میرے والد صاحب مرحوم کو لکھا کہ شبیر کو سہارنپور بھیجنا تجویز ہو گیا ہے اور اس کے استاذ اس کے ساتھ جانے پر مصر ہیں یہاں مدرسہ سے ان کو دس روپے ماہوار ملتے تھے اگر تم یہ رقم مقرر کر دو تو اچھا ہے۔ والد صاحب مرحوم نے لکھا کہ میں ان کی خدمت میں پسند رہ روپے پیش کیا کروں گا۔ اس طرح سوال لکھا میں استاذ محترمؒ مجھے لیکر سہارنپور تشریف لے گئے۔ وہاں میری موجودگی میں حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے سب بات ہوئی۔ استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے مشاہرہ کا ذکر بھی فرمایا حضرت مولاناؒ نے فرمایا ہم کو ایک مدرس کی ضرورت ہے اگر تم منظور کرو تو اس مدرسہ سے بیس یا پچیس روپے (اس میں مجھے شک ہے) ماہوار مل جائے کریں گے۔ استاذ محترمؒ نے بخوشی منظور کیا اور یہ عرض کیا کہ شبیر کو ساتھ رکھوں گا۔ حضرت مولاناؒ نے منظور فرمایا۔ اس طرح

حساب سے سوال ۱۲۷۷ استاذ محترم کی سہارنپور آمد کا سن ہے۔ بوجہ میری کم عمری کے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے دورہ حدیث کو میرے لئے دو سال میں پورا کرنا تجویز فرمایا۔ چنانچہ دو سال میں دورہ حدیث سے فارغ ہوا اور دو سال تک استاذ محترمؒ بھی سہارنپور رہے اور دورہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میرا قصہ حضرت دیوبندی سے حدیث پڑھنے کا اور ایک مرتبہ اور دورہ پڑھنے کا قصہ ہے اس وقت میری عمر سولہ سال تھی اور ۱۲۷۷ تھا۔ استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب ماشاء اللہ تیری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے اور باہرہ بھی چکا ہے اب مجھے بے فکری و شوق سے دیوبند جا اور استاذ محترمؒ نے حضرت مولانا سے عرض کیا کہ میں شبیر کی وجہ سے یہاں رہتا تھا اب وہ دیوبند جا رہا ہے اور اب اس کو ضرورت بھی نہیں ہے اور کاندھلہ کے حضرات مجھے بہت اصرار سے بلارہے ہیں اگر اجازت ہو تو میں وہاں چلا جاؤں۔ حضرت مولانا نے بخوشی اجازت دیدی۔ استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ (تمہانہ بھون نہیں بلکہ) سہارن پور سے کاندھلہ ہی تشریف لے گئے تو یہ ۱۲۷۸ء ہے کہ سہارنپور سے واپسی بھی ہوئی اور کاندھلہ تشریف بری بھی۔

سوال ۱۲۸:- دورہ حدیث کہاں پڑھا؟

جواب:- خاص طور پر دورہ حدیث کا تو کبھی ذکر نہیں آیا مگر یہ بارہا فرمایا کہ میں نے سب کچھ حضرت مولانا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہی سے پڑھا ہے اس لئے غالب گمان یہی ہے کہ دورہ بھی انھیں سے پڑھا ہوگا۔ میں نے اپنی عمر کا حساب چھ سال کی عمر سے لگایا ہے ممکن ہے کہ اس میں مجھ سے غلطی ہوئی ہو میں پانچ یا سات سال کی عمر میں مجھے ابا کے ساتھ آیا ہوں لہذا روئے مدرسہ میں میرے لکھے ہوئے سال سے اگر مطابقت نہ ہو تو روئے مدرسہ کا سن صحیح ہے۔ ہاں یہ بھی لکھ دوں کہ استاذ محترمؒ کو انہی دو سال کے قیام میں حضرت مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز بیعت بھی فرمایا تھا۔ آخر میں نہایت عاجزی سے درخواست ہے کہ میری ظاہری و باطنی اصلاح اور ایمان پر خاتمہ کی دعا

سے دریغ نہ فرماویں۔ والسلام۔ جس سے جی چاہے میرا سلام کہیں۔ بر خور دار سلمہ کو دعائیں
احقر محمد شبیر علی تھانوی

ناظم آباد کراچی مؤرخہ ۳ ربیع الاول ۱۳۷۹ء ۹ جولائی ۱۳۷۹ء
مدرسہ کی مطبوعہ روئداد کے موافق مولانا عبداللہ صاحب کی مظاہر علوم میں آمد
۱۲ شوال ۱۳۷۹ء کو ہے اور شوال ۱۳۷۹ء میں اکابر مدرسہ کے ساتھ حج کو روانگی ہے اور
حرم ۱۳۷۹ء میں حج کی واپسی کے بعد ماہ صفر سے ایک ماہ جو بیس دن مدرسہ کا تعلق ہر اور
پھر استعفا ہے۔ مولانا مرحوم کا مدرسہ میں ابتدائی تقریر بندہ روپے سے ہوا تھا۔ مولانا
شبیر علی صاحب کا امتحان بھی شعبان ۱۳۷۹ء میں دورہ کی کتابوں میں ہے (نقل مکتوب
حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی شیخ الاسلام پاکستان)
مکرمی! مولانا خمد زکریا صاحب شیخ الحدیث سلمہ اللہ تعالیٰ و کرمہ و عافہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
عنایت نامہ عرصہ کے بعد موصول ہوا۔ میں نے جو کارڈ آپ کی روانگی از کراچی کے
بعد لکھا تھا اور اسی کے ساتھ عزیز ہارون سلمہ کو نظام الدین دہلی کے پتہ پر خط لکھا تھا
دونوں کا جواب نہیں ملا۔ کل ۱۲ ربیع الاول کا لکھا کارڈ ملا۔ آپ کی نگاہ پر ضعف کا
اثر معلوم کر کے رنج ہوا۔ اللہ تعالیٰ ضعف بصر کو قوت سے بدل دیں اور آپ کے فیض
تالیف و تحریر کو عام و تمام فرمائیں۔ آمین۔ مولانا عبداللہ صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی
ولادت کی صحیح خبر مجھے بھی نہیں ہے مگر اتنا خیال ہے کہ جب میں نے تھانہ بھون میں ان
سے ابتدائی صرف و نحو کی تعلیم شروع کی ہے میری عمر اس وقت تین سال تھی اور مولانا کی
عمر ۲۵ سال کے لگ بھگ تھی۔ میری ولادت ۱۳ ربیع الاول ۱۳۷۹ء ہے تو مولانا کی ولادت
۱۳۹۸ء ہوگی۔ مولانا عبداللہ صاحب کی تعلیم پوری حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کے پاس
ہوتی ہے۔ مولانا کے والد نے ان کو اسکول میں داخل کیا تھا مگر مولانا محمد یحییٰ صاحب کے
ارشاد پر اسکول سے اٹھا کر عربی تعلیم کے لئے مولانا کے حوالہ کر دیا تھا۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب
ان کے والد کی مالی امداد بھی کیا کرتے تھے تاکہ اسکول سے اٹھانے کی تلافی ہو جائے۔ مولانا

عبداللہ صاحب نے تین سال میں تعلیم پوری کر لی تھی پھر حضرت حکیم الامتؒ نے مولانا محمد یحییٰ صاحب سے خالقہ امدادیہ کے لئے مدرس تجویز کرنے کو فرمایا تو انھوں نے مولانا محمد عبداللہ کو تھانہ بھون بھیج دیا جو ابھی فارغ ہوئے تھے۔ تنخواہ نو روپے ماہوار تھی مگر مولانا محمد یحییٰ صاحب نے اس کے ساتھ تجارت کتب کا سلسلہ بھی جاری کرنے کی ہدایت کی اور اپنے کتب خانے سے کتابیں دیتے رہے تاکہ سلسلہ تجارت جاری کر سکیں۔ غالباً پہلے کچھ معتبر بہرہ مقدار بلا قیمت دی تھی اور پھر قیمت دیتے رہے۔ اس سلسلہ تجارت سے ان کو قلت تنخواہ کی فکر لاحق نہ ہوئی اور اطمینان سے تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ حضرت حکیم الامتؒ نے اپنے مواعظ قلبند کرنے کا کام بھی ان کے سپرد کر دیا۔ اس سے بھی خاصی آمدنی ماہوار ہوتی رہی۔ مولانا عبداللہ صاحب کو ابتدائی تعلیم صرف و نحو ادب میں کامل بھارت تھی تیسیر المبتدی ہمارے ہی واسطے لکھی تھی اور روزانہ جو سبق لکھ کر لاتے تھے پہلے حضرت حکیم الامت کو دکھلاتے تھے۔ اس طرح یہ کتاب مکمل ہو کر طبع ہو گئی اور بہت مقبول ہوئی۔ جس سے مولانا عبداللہ صاحب کو مالی نفع بھی ہوا کہ اول انھوں نے ہی اس کو طبع کرایا تھا۔ میں نے 'میزان'، 'مشوب'، 'بیخ گنج' کے ساتھ ساتھ تیسیر المبتدی پڑھی تھی۔ حصہ صرف ختم ہونے کے بعد خمیر کے ساتھ اس کا حصہ نحو پڑھا تھا۔ مولانا اسی زمانے میں ہم سے اردو کی عربی اور عربی کی اردو بنوایا کرتے تھے۔ عصر کے بعد سیر و تفریح کو جاتے اور میں ساتھ لیتے۔ خود قرآن شریف پڑھتے جاتے اور ہم سے قرآن کے صیغے دریافت کرتے جاتے اور نحوی ترکیب بھی پوچھتے جاتے۔ اس طرح نحو میر پڑھنے کے زمانے ہی میں مجھے عربی لکھنے اور بولنے کی مشق ہو گئی تھی۔ میں نے اسی زمانے میں اپنے ایک ساتھی کو دوپہند خط لکھا تو اس میں عربی کے چند اشعار بھی لکھے تھے جن میں سے ایک شعر یاد ہے۔

انا مارا یتک من زمن ۛ فاذا دار فی قلبی الشجن۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے میرا یہ خط دیکھ لیا تو بہت دھمکایا کہ ابھی سے شعر و شاعری کا مشغلہ ابھی تو محنت کرنے اور یاد کرنے کا زمانہ ہے مگر مولانا عبداللہ صاحب سے فرمایا کہ میں نے اگرچہ ظفر کو شعر شاعر پر دھمکایا ہے مگر آپ کی خوبی تعلیم کا مجھ پر بہت اثر ہوا کہ نحو میر پڑھنے والے کو عربی شعر

بنانے کی لیاقت ہو گئی اگرچہ شعر کیا تھے محض تک بند ہی تھی مگر نحوی ترکیب صحیح تھی وزن بھی درست تھا۔ میں نے مولانا سے میزان، منشعب، پنج گنج، نحو میر، شرح مائتہ عامل، ہدایتہ النحو، اور ادب کی ایک کتاب الطریف للادیب الطریف (مؤلف مولانا عبدالاول جو نیپوری رحمۃ اللہ علیہ) پڑھی تھی۔ اس کے بعد قدردی اور ترجمہ قرآن شروع کیا تھا۔ بزبان سنسکرت کا تھا کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو مکشوف ہوا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت قریب ہے تو مولانا عبداللہ صاحب سے فرمایا کہ آپ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہیں اب مولانا کا وقت قریب ہے۔ آپ رسہ تھانہ بھون سے چھ ماہ کی رخصت لیکر گنگوہ حضرت کی خدمت میں چلے جائیں۔ اس زمانہ میں حضرت حکیم الامتؒ اپنے خدام کو برابر گنگوہ جانے کی ہدایت فرماتے تھے۔ مجھے ادھر میرے بھائی مولانا سعید احمد صاحب مرحوم کو بھی گنگوہ بھیجا کہ حضرت کی زیارت کر لو پھر معلوم موقع ملے یا نہ ملے۔ چنانچہ ہم تین دن گنگوہ رہے اور مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ سے بعد نماز فجر حجرہ شریفہ میں زیارت سے مشرف ہوئے فرمایا کہ کون؟ میں نے عرض کیا کہ مولانا اشرف علی صاحب کا بھانجہ۔ فوراً فرمایا کہ شیخ نہال احمد کا پوتا، عرض کیا جی ہاں۔ دعا کی درخواست کی تو حضرت نے دعاؤں سے نوازا۔ اس وقت مولانا محمد عبداللہ صاحب گنگوہ ہی میں قیام پذیر تھے ہمیں اپنے ساتھ حضرت گنگوہیؒ کی مجلس میں ظہر سے عصر تک رکھتے تھے۔ اس وقت اور تو کچھ تیز نہ تھی مگر اس مجلس کے انوار اب تک یاد ہیں۔ بڑی پیر انوار مجلس تھی۔ مولانا عبداللہ صاحب کی غیبت میں ترجمہ قرآن شریف شاہ لطف رسول صاحب سے اور التلخیصات العشر کا کچھ حصہ حضرت حکیم الامت سے اور بقیہ اپنے بڑے بھائی صاحب سے پڑھتا رہا۔ پھر حضرت حکیم الامتؒ نے فرمایا کہ اب میں نے تفسیر بیان القرآن لکھنا شروع کر دی ہے کہ اب مجھے درس کا وقت نہیں ملے گا میں تم دونوں کو اپنے قاص تلامذہ کے پاس کانپور کے مدرسہ جامع العلوم میں داخل کرنے کے لئے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں وہاں تکمیل کر لو۔ چنانچہ ہم دونوں کو ساتھ لیا اور جامع العلوم کانپور میں داخل کرایا۔ جب میرا امتحان داخلہ مولانا محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی

لے یا تو پوچھا آپ نے اب تک کیا پڑھا۔ میں نے وہی کتابیں گنا دیں جن کا اوپر ذکر آیا ہے۔ فرمایا کہ نہ آپ نے کافیہ پڑھا اور نہ شرح جامی اور نہ مختصر المعانی تو اب کیا پڑھنے کا ارادہ ہے میں نے کہا کہ اگر تھانہ بھون میں تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا تو میں اس وقت ہدایہ جلالین، مشکوٰۃ یا تیسیر الوصول پڑھتا۔ فرمایا کہ بغیر نور الانوار اور مختصر المعانی کے آپ مشکوٰۃ، جلالین کیسے پڑھ لیں گے۔ اچھا اس وقت ہدایہ اخیرین پڑھنے والا جہاں سے پڑھ رہا ہے اس کے آگے آپ پڑھیں۔ میں نے عبارت صحیح پڑھ دی۔ فرمایا کہ ترجمہ کیجئے۔ میں نے ترجمہ بھی صحیح کر دیا۔ فرمایا کہ مطلب بیان کیجئے۔ میں نے کہا اس عبارت کا تعلق ذرا اوپر سے ہے ذرا اوپر سے دیکھ لوں۔ اتنا سنتے ہی فرمایا کہ تم ہدایہ، مشکوٰۃ، جلالین ضرور پڑھ لو گے۔ یہ ہدایہ اخیرین پڑھنے والے نہ عبارت صحیح پڑھتے ہیں اور نہ ترجمہ صحیح کرتے ہیں اور نہ ان کو اس کی خبر کہ کس مضمون کا تعلق کس سے ہے۔ چنانچہ نام داخل کر دیا اور حضرت حکیم الامتؒ سے فرمایا کہ یہ تو آپ کی کرامت ہے کہ بغیر شرح جامی، مختصر المعانی، نور الانوار پڑھے مولوی ظفر ہدایہ اخیرین کی عبارت صحیح پڑھ گئے اور ترجمہ بھی صحیح کر دیا حالانکہ پہلے سے مطالعہ کیا اور نہ کتاب کو دیکھا۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ہنسنے لگے اور فرمایا کہ یہ کرامت نہیں بلکہ تعلیم کی خوبی ہے ہمارے یہاں مولوی عبداللہ صاحب ابتدائی تعلیم بہت اچھی دیتے ہیں کہ نحو میر اور ہدایتہ النحو پڑھنے والوں کو عربی سے اردو اور اردو سے عربی بنانے کی پوری مشق ہو جاتی ہے۔ میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر کانپور ہی میں تھا کہ حضرت مولانا گنگوہیؒ کے انتقال کی خبر آگئی انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ہی مولانا عبداللہ صاحب تھانہ بھون تشریف لے آئے اور میں کانپور میں تعلیم پاتا رہا۔ پھر چونکہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مولانا عبداللہ صاحب حضرت مولانا فیل احمد صاحب قدس سرہ سے رجوع کیا تھا حضرت نے ان کی تکمیل و تربیت کے لئے غالباً اس کی ضرورت ظاہر فرمائی کہ وہ سہارنپور حضرت کی خدمت میں رہیں۔ چنانچہ تھانہ بھون سے رخصت ہو کر انہوں نے مدرسہ مظاہر علوم میں قیام فرمایا اور مدرس مظاہر علوم بنائے گئے۔ ۱۲۲۷ھ میں جب بندہ مدرسہ جامع العلوم کانپور سے

سند فراغ من الدینیات حاصل کر کے تھانہ بھون حاضر ہوا تو مولانا اس وقت مظاہر علوم کے مدرس تھے۔ میری کتب فنون منطق و فلسفہ باقی تھیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی رائے دار العلوم دیوبند بھیجنے کی ہوئی لیکن حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قدس سرہ کا پیام یہ پہونچا کہ مولوی ظفر احمد کو مظاہر علوم سہارنپور بھیج دیا جائے۔ یہاں گو اس وقت مولانا محمد کبھی صاحب سہسرامی مدرس فنون موجود نہیں ہیں وہ مدرسہ عالیہ کلکتہ تشریف لے گئے ہیں مگر ان کی جگہ مدرس فنون بلا یا ہی جائے گا۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کی تمہارے حال پر توجہ ہے تو اللہ کا نام لیکر مظاہر علوم ہی میں داخل ہو جاؤ۔ میرا دل بھی یہی چاہتا تھا کیونکہ مولانا عبداللہ صاحب بھی وہاں مدرس تھے ان سے دل بہت مانوس تھا۔ چنانچہ خرم^{۱۳۲۸ھ} میں بندہ سہارنپور حاضر ہو گیا۔ اس زمانے میں مولانا عبداللہ صاحب نے میرے ساتھ شرکت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نام بنام مندر بن ساوی عبیدی اور والا نام بنام ہرقل شاہ روم فوٹو سے چرب بیکر طبع کرایا اور دو آنہ یا چار آنہ بدیہ رکھا۔ مجھے اس میں پچاس روپے منافع ہوا۔ اور اسی قدر مولانا کو بھی ہوا۔ یہ رقم ہمارے سفر حج میں کام آئی کہ اسی سال شوال^{۱۳۲۸ھ} میں مولانا عبداللطیف صاحب اور مولانا ثابت علی صاحب مولوی فیض الحسن صاحب سہارنپوری کی معیت میں بندہ لے اور مولانا عبداللہ صاحب نے بھی حج کا ارادہ کر لیا تھا۔ مولانا عبداللہ صاحب کو میری خوابوں پر بہت اعتماد تھا جب ہم حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ ہمارے لگے تو فرمایا کہ مولوی ظفر تم کو اپنا وہ خواب بھی یاد ہے کہ تم نے خود میرے پڑھنے کے زمانے میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی حضور نے تم کو جنت کی بشارت دینے کے بعد فرمایا تھا کہ پڑھنے کے بعد ہمارے یہاں بھی آؤ گے تم نے عرض کیا کہ حضور اشتیاق تو بہت ہے آپ دعا فرما دیں حضور نے دعا فرمائی تھی دیکھو اس خواب کا ظہور ہو گیا کہ تم پڑھنے سے فارغ ہوتے ہی مدینہ جا رہے ہو۔ مگر سے مدینہ جلتے ہوئے میں اور اونٹ پر تھا اور مولانا عبداللہ صاحب دوسرے اونٹ پر۔ مدینہ سے واپسی میں دونوں ایک اونٹ پر تھے تو فرمایا کہ تم نے ایک خواب یہ دیکھا تھا کہ بیل و رتم

دونوں ایک اونٹ پر مکہ مدینہ میں سفر کر رہے ہیں دیکھو اس کا بھی ظہور ہو گیا۔ ہم دونوں ایک ہی اونٹ پر سفر کر رہے ہیں۔ سفر حج سے واپسی پر مولانا عبداللہ صاحب نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے پھر تھانہ بھون میں مدرسہ کی جگہ پر جانے کی اجازت چاہی، حضرت نے اجازت دیدی وہ تھانہ بھون تشریف لے آئے اور ماہ ربیع الاول ۱۳۲۹ء سے یہ ناچیز ان کی جگہ مظاہر علوم میں مدرسہ بنا دیا گیا۔ جو اسباق مولانا عبداللہ صاحب کے پاس تھے شرح وقایہ، نور الانوار وغیرہ وہ میرے سپرد ہوئے۔ پھر ۱۳۳۰ء میں جب حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے ہجرت مکہ مدینہ تشریف لے گئے تھے میں مظاہر علوم سے رخصت ہو کر تھانہ بھون رہا۔ حضرت کی واپسی پر پھر حاضر ہوا۔ مگر حضرت سے اجازت لی کر مدرسہ ارشاد العلوم گڑھی پختہ میں دو ڈھائی سال مقیم رہا پھر مستقل قیام تھانہ بھون میں ہو گیا جس وقت میں گڑھی پختہ میں تھا اسی زمانے میں مولانا عبداللہ صاحب کا ندھلہ کے مدرسہ میں تشریف لے گئے تھے اور یہ معلوم نہ ہوا کہ اس کی وجہ کیا ہوئی۔ بہر حال آخر عمر تک کا ندھلہ ہی میں پڑھاتے رہے اور وہیں انتقال ہوا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون یغفر اللہ لنا ولورحمنا وایاہ وادخلنا وایاہ الجنة برحمۃ وفضلہ والسلام

نوٹ :- مولانا عبداللہ صاحب کے دولٹ کے تھے ایک کا نام عبید اللہ اور دوسرے کا نام یاد نہیں وہ کہاں ہیں کس حال میں ہیں کچھ معلوم ہو تو اطلاع دیں مولانا عبداللہ صاحب کا کچھ حال تذکرۃ الخلیل میں بھی ملے گا۔ فقط ۲۰ ربیع الاول ۱۳۳۰ء

مولانا عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے دو صاحبزادے تھے جو مولانا مرحوم کے انتقال کے بعد میرے چچا جان حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں چلے گئے تھے اور مستقل وہیں قیام تھا۔ لیکن بڑے لڑکے مولوی حافظ عبید اللہ کا چند سال ہوئے کسی تبلیغی سفر میں انتقال ہو گیا اور دوسرے صاحبزادے حافظ انعام اللہ ہر چند سال سے کچھ جنون یا جذب کا اثر ہے۔ بہت دنوں سے اسی حال میں شہروں اور جنگلوں میں پھرتا رہتا ہے اللہ جل شانہ اس کے حال پر رحم فرمائے۔

مولانا عبداللہ صاحب کی اس تالیف اکمال الشیم کے علاوہ اور بھی متعدد تصانیف

معروف و مشہور ہیں جن میں تیسیر المبتدی اور تیسیر المنطق سب سے زیادہ مشہور ہیں تیسیر المبتدی تھانہ بھون کے قیام میں تالیف فرمائی۔ اور جیسا کہ مولانا شبیر علی صاحب نے اپنے خط میں لکھا ہے انھیں کے لئے تالیف ہوئی۔ اس لئے کہ تیسیر المبتدی پر حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مقدس کی تقریظ میں ارشاد ہے کہ بلحاظ حالت زمانہ اکثر یہ امر پیش نظر رہتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے مصلین علوم کے لئے سہولت و اختصار کی رعایت رکھنا ضروری ہے چنانچہ یہ رسالہ جو آپ کے پیش نظر ہے اسی خیال کا ایک منظر ہے۔ محرک اس کا خاص اپنے ایک عزیز مبتدی بچہ کا فارسی اور عربی شروع کرنا اور اس کیلئے ایک محدود و وسیع وقت کا ظاہر کیا جاتا ہے۔

اس وجہ سے میں نے مشفقانہ مجبی مولوی حافظ محمد عبداللہ صاحب گنگوہی سلمہ سے جو فی الحال میرے پاس تدریس طلبہ میں مشغول ہیں چند مختصر قواعد فارسی و عربی کے جو کہ کثیر الاستعمال ہوں اور اگلی کتب قواعد و مقاصد کے نفہم میں معین ہوں واضح اور سلیس عبارت میں تدوین کرنے کے لئے درخواست کی۔ چنانچہ مولوی صاحب نے اپنے پیش بہا وقت میں سے ایک حصہ اس میں صرف کر کے اس کو مرتب کیا۔ اور محض بنا بر حسن ظن حرفاً قلمی نظر سے اس کو گزارا۔ اور مختلف مواقع پر میرے مشوروں کو بھی قبول کیا۔ نفع اس کتاب کا محتاج بیان نہیں۔ مبتدی کو پڑھا کر خود دیکھا جاسکتا ہے۔

اس تقریظ کی تاریخ ۱۴ ذی الحجہ ۱۳۲۷ھ ہے۔ اور تیسیر المنطق کا ندرہ کے دوران قیام میں تالیف فرمائی جس کی تمہید میں مولانا نے تحریر فرمایا ہے کہ اس زمانہ میں طلبہ کی استعدادیں بہت ضعیف ہو گئی ہیں۔ اور منطق ایک ایسا علم ہے کہ جس کا تعلق صرف ذہن اور فہم سے ہے اس لئے اس سے بہت کم مناسبت ہوتی ہے۔ اور رسائل منطق.....

سب غیر زبان فارسی یا عربی میں ہیں..... اس ضرورت سے ضروری مسائل منطق کے اردو میں لکھے گئے ہیں اور ان کو تیسیر المنطق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور اس رسالہ کو تصحیح کے لئے حضرت مولانا صدیق احمد صاحب مفتی ریاست مالیر کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت اقدس گنگوہی قدس سرہ و مریدیت و ممتحن درجات ابتدائہ دارالعلوم دیوبند

و مظاہر علوم سہارنپور کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس رسالہ کی تالیف ۲۵ ذی الحجہ ۱۳۶۷ کو پوری ہوئی جیسا کہ رسالہ کے ختم پر لکھا ہے۔

مدرسہ کی روداد کے موافق حضرت مولانا الحاج عبداللہ صاحب گنگوہیؒ کا تقرر مظاہر علوم میں ۱۲ شوال ۱۳۶۷ میں ہوا۔ اور شوال ۱۳۶۸ میں اکابر مدرسہ کے ساتھ سفر حج کے لئے تشریف لے گئے اور سفر حج سے واپسی پر صفر ۱۳۶۸ سے ایک ماہ چوبیس یوم مدرسہ میں کام کیا۔ اس کے بعد اس ناکارہ کے یاد کے موافق تو کچھ زمانہ تنہا بھون بکے قیام کے بعد کاندھلہ جانلہ اور مولانا شبیر علی صاحب کے گرامی نامہ کے موافق سہارنپور کے بعد براہ راست کاندھلہ تشریف لے جانلہ۔ مولانا شبیر علی صاحب کی عمر اس ناکارہ سے تین سال زائد ہے اور ان کا قیام بھی تنہا بھون تھا اس لئے ان کی یاد زیادہ مقدم ہے لیکن مولانا ظفر احمد صاحب مدظلہ نے جن کی عمر مولانا شبیر علی صاحب سے بھی دو سال زائد ہے سہارنپور سے تنہا بھون تشریف لے جانا تحریر فرمایا ہے۔ بہر حال سہارنپور سے براہ راست یا تنہا بھون ہو کر اہل کاندھلہ کے اصرار اور حضرت اقدس سہارنپوری قدس کے ارشاد پر کاندھلہ تشریف لے گئے۔ اور وہاں مدرسہ عربیہ میں جو پہلے سے قائم تھا جسکو مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے قیام سے بہت زیادہ ترقی ہوئی آخر تک تعلیم فرماتے رہے اور وہیں قصبہ میں ایک کرائے کے مکان میں مع اہل و عیال تشریف فرما رہے اور ۵ ارجب ۱۳۶۹ مطابق ۲۶ مارچ ۱۹۴۱ء شب شنبہ میں کاندھلہ ہی میں انتقال ہوا اور ہمارے جدی قبرستان متصل عید گاہ میں جس میں حضرت مفتی الہی بخش صاحب نور اللہ مرقدہ وغیرہ اکابر علماء و مشائخ خاندان مدفون ہیں تدفین عمل میں آئی نور اللہ مرقدہ و برادر صبیحہ مولانا ظفر احمد صاحب اور مولانا شبیر علی صاحب نے اپنے استاذ مولانا عبداللہ صاحب کے طرز تعلیم کے متعلق جو فرمایا وہ بالکل صحیح ہے۔ اور یہ اثر ان کے استاذ میرے والد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ کا طرز تعلیم تھا کہ وہ اپنی تعلیم میں بالخصوص درجہ ابتدائی کی تعلیم میں بالکل مجتہد تھے اور ہر شخص کی حیثیت کے موافق اپنی ایجاد سے تعلیم دیا کرتے تھے وہ خاص طور سے طرف کی کتابوں مستد اور کتابوں میں سے کوئی نہیں پڑھاتے تھے

بلکہ خوب مشق و تمویں کے بعد صرف میرزا بیچ گنج کتب ایک ایک دو دو دن میں سن لیا کرتے تھے خود اس ناکارہ کے ساتھ بھی یہ پیش آیا کہ انھوں نے مثال مضاعف اجوف واوی یا ئی ناقص واوی یا ئی کے قواعد زبانی بتا کر کاپی پر لکھوائے اس کے بعد دوسرے بابت لکھوائے اور پھر فرمایا کہ ان قواعد پر ان کے صیغے بنا کر لاؤ اور کاپی پر ہر صیغہ مع اس کی تعلیل کے لکھوا کر دیکھتے تھے یہ بت تو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ اس کے بہت صیغے بنائے اسی طرح نحو میں زبانی قواعد بتا کر ان کو لکھوا کر ان کی ترکیبیں ان قواعد کے مطابق لکھوایا کرتے تھے۔ یوسف زلیخا کسرفا کے ساتھ کی ترکیب اب تک یاد ہے کہ ہم سے کرائی ستمی میں نے کر دی کہ یوش منادی مرخم ہے اور ف و فار سے امر کا صیغہ ہے اور زلیخا مفعول اسی طرح اور بھی بہت سے صیغے صرف کے اور نحو کی ترکیبیں یاد ہیں۔ علم ادب پر ان کا بہت زور تھا اور اس میں بھی متداول کتابیں، مقامات متنبی وغیرہ تمرین کے بعد دورہ حدیث کی طرح سنتے تھے۔ نحو میر کے ساتھ ان کے یہاں چہل حدیثوں کے پڑھانے کا بہت دستور تھا مجموعہ چہل حدیث جس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب، ملا جامی قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی چہل حدیثوں کا مجموعہ ہے اور خود انھوں نے ہی طبع کرایا تھا پڑھاتے تھے کافیہ کے ساتھ پارہ عم کا ترجمہ پڑھایا کرتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ادب میں دو چیزیں ہیں الفاظ اور ترجمہ مسلمان بچے کو پارہ عم تو یاد ہی ہوتا ہے صرف ترجمہ یلو کرنا پڑتا ہے اور الفاظ پارہ ہونے کی وجہ سے مسلسل یاد رہتے ہیں۔ ہدایت النحو اور کافیہ کے ساتھ پڑھانے کا دستور تھا۔ کافیہ کی ترتیب کے موافق صبح کو ہدایت النحو اور جتنا ہدایت النحو کا سبق ہو گیا اسی کے مطابق شام کو کافیہ اسی طرح قدری کنز بھی ساتھ پڑھانے کا دستور تھا۔ کنز کی ترتیب کے موافق کر کنز کا سبق گویا اصل تھا اور قدری کا سبق اس کے لئے بمنزلہ مطالعہ کے جمعہ کے دن تلخیص کا سبق اتنی مقدار میں کہ اگلے جمعہ تک کی مختصر المعانی کی مقدار پوری ہو جائے۔ پورے ہفتہ اس کی مختصر المعانی ہوتی اور آئندہ جمعہ کو پھر تلخیص کا اتنا ہی سبق۔ یہی معاملہ منار اور نور الانوار کے ساتھ رہتا۔ منار چونکہ علیحدہ مطبوع نہیں ہے اسلئے جمعہ سے پہلے پہلے نور الانوار میں سے اسکا نقل کرنا بھی تھا

القیہ ابن مالک کا سبق حفظ سنتے تھے اس ناکارہ نے رجب ۱۲۸۵ء میں تو میزان وغیرہ شروع کی تھی اور رمضان میں نحو میر شروع ہو گئی تھی شعبان ۱۲۸۵ء تک نحو میر شرح مائتہ مع تریب ہدایۃ النحو کا فیہ کبریٰ ایسا غوجی شرح تہذیب مفید الطالبین، بعض قصائد نفحۃ الیمین، القیہ ابن مالک، فصول اکبری، مجموعہ چل حدیث، ترجمہ پارہ عم و تبارک لذی پڑھی تھیں۔ ان کو ابتدائی کتابیں پڑھانے کا زیادہ شوق تھا۔ انھوں نے اہل مدرسہ سے بار بار اس پر بھی اصرار کیا کہ درجہ ابتدائی مجھے دید و حدیث پڑھانے والے تو اور بھی مل جائیں گے۔ اسی کا اثر ان کے سب شاگردوں میں بھی خوب رہا۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا عبدالصاحب گنگوہی کو بھی ابتدائی کتابوں کے پڑھانے کا بہت شوق تھا وہ جس انہماک اور دل چسپی سے ابتدائی کتابیں پڑھاتے تھے اس طرح اوپر کی کتابیں نہیں میرے چچا جان مولانا محمد ایسا صاحب نور اللہ مرقدہ کو بھی ابتدائی کتابوں کے پڑھانے کا بہت اہتمام تھا۔ میرے والد صاحب کی رائے یہ بھی تھی کہ اہل مدارس کو درجہ ابتدائی کا مدرس ایسے شخص کو ہرگز نہ بنانا چاہیے جو پورا مولوی ہو۔ ان کو خیال تھا کہ جو ہوشیار طالب علم ذہین و فہیم ہو اس کو شرح جامی، مختصر المعانی پڑھا کر ابتدائی مدرس بنادیا جائے وہ فرمایا کرتے تھے کہ پورا مولوی ہمیشہ آئندہ ترقی کی فکر میں رہتا ہے اور چھوٹے اسباق کو بے توجہی سے پڑھاتا ہے اور جس نے اوپر کی کتابیں پڑھی ہی نہیں ہوں گی وہ ترقی کی فکر میں نہیں پڑے گا وہ مدارس کے موجودہ طرز تعلیم کے بہت ہی خلاف تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مدارس کا یہ طرز کہ مدرس تقریر کرتا رہے طالب علم کا کرم ہے کہ سنے یا نہ سنے اس سے کیا استعداد پیدا ہو سکتی ہے اس ناکارہ کو اپنی تعلیم کے قصے تو بہت یاد ہیں مگر بے ارادہ طول ہوتا جا رہا ہے صرف مشکوٰۃ شریف پڑھنے کا قصہ لکھتا ہوں کہ وہ بغیر ترجمہ کے پڑھی ہے البتہ یہ اجازت تھی کہ جس لفظ کا دل چاہے ترجمہ پوچھ لوں اگر ان کے نزدیک بتانے کے لائق ہوتا تو بتاتے ورنہ ایک ڈانٹ پلاتے اور ان کا جہان دل چاہے ترجمہ پوچھ لیں اگر صحیح بتلا دیا الحمد للہ ورنہ ایک ڈانٹ اور پڑتی کہ پوچھا کیوں نہیں۔ حدیث پوری ہونے کے بعد اس ناکارہ کے ذمہ تھا کہ یہ بتاؤں کہ یہ حدیث مذہب خفیہ کے

موافق ہے یا مخالف۔ مگر مخالف ہے تو اپنی دلیل اور حدیث پاک کی توجیہ مشکوٰۃ شریف کے مطالعہ کے لئے مظاہر حق دیکھنے کی تو اجازت نہیں تھی لیکن ہدایہ اور طیّٰیٰوی مطالعہ کے وقت دیکھنا ضروری تھا۔ مشکوٰۃ کے حواشی اور دورے کی جس کتاب کے حاشیہ کو دل چاہے دیکھنے کی اجازت تھی خوب یاد ہے اور رہے گا کہ ایک حدیث کے ختم پر اس ناکارہ سے یہ توجیہ کی کہ تغلیظ پر محمول ہے ایک پتھر کھایا اور فرمایا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ محض ڈرانے کے لئے ہموٹ بول دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تغلیظ کی توجیہ احکام میں ہوا کرتی ہے جیسا کہ چور کے اور شراب پیئے والوں کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ چوٹنی مرتبہ قتل کر دیں۔ اخبار میں یہ توجیہ نہیں ہوا کرتی اس کے بعد جب اکابر شرح کے کلام میں کہیں اخبار میں تغلیظ کی توجیہ دیکھتا ہوں تو اپنا وہ پتھر یاد آ جاتا ہے۔ اس سید کار کو والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے مشکوٰۃ شریف بھی بہت اہتمام سے شروع کرائی تھی ظہر کی نماز کے بعد متصلاً غسل فرمایا اس کے بعد دو رکعت نفل نماز پڑھی اسکے بعد میری طرف متوجہ ہو کر بسم اللہ اور مشکوٰۃ شریف کا خطبہ پڑھوایا اس کے بعد قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر بہت دیر تک نہایت الحاح و زاری سے دعا فرمائی۔ تذکرۃ الخلیل میں یہ قصہ تفصیل سے مولانا میرٹھی تحریر فرما چکے ہیں۔ والد صاحب نور اللہ مرقدہ کو انگریزی دانوں کو بھی عربی پڑھانے کا بہت شوق تھا وہ انگریزی دانوں کو یوں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بہتر گھنٹے دیدو میں انشاء اللہ عربی پڑھا دوں گا۔ مگر وہ بہتر گھنٹے اس طرح ہوتے تھے کہ ہر اتوار کو دو گھنٹے اور وہ ان دو گھنٹوں میں اتنے قواعد اور اصول بتا دیتے تھے کہ اگلے اتوار تک اس کی تکمیل ان لوگوں سے ہمت ہی سے ہوتی تھی۔ چنانچہ مولوی منفعت علی صاحب سابق وکیل سہارنپور جو تقسیم کے بعد میں کراچی جا کر وہیں وفات پائے رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے میرے والد صاحب سے اسی طرح عربی پڑھنی تھی اور اس کے بعد ہدایہ اولین و فر پڑھتے تھے اور بھی یہاں متعدد انگریزی دانوں کو عربی پڑھائی مگر وہ اپنی ملازمتوں کی وجہ سے تبادلو وغیرہ کی وجہ سے رہ گئی۔ ان کا اصول یہ تھا کہ محنت ساری شاگردوں کے ذمے اور استاذ کے ذمہ صرف یہ ہے کہ وہ سنتا رہے صبح ہو تو تصویب کر دے اور غلط ہو تو اوّل ہو

کرنے اور طالب علم اگر زیادہ بے تکی کہے تو دوزخ لانا الحدید فیہ یأس شدید و منافع للناس پر عمل کرے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے چار کتابیں تو پڑھنے کے لئے آماری ہیں اور ایک تعامل کے لئے یہ بھی آسمان ہی سے اتری ہے۔ ان کا اصول یہ بھی تھا کہ ادب کی کتابوں میں ایسی کتاب کا پڑھنا جس پر حاشیہ ہو یا اعراب ہو ان کو گوارا نہیں تھا۔ سب سے معلقہ متنبی وغیرہ تو وہ اپنی یاد سے طالب علموں کو لکھواتے تھے اور اس کا کارہ نے جب مقامات پڑھی ہے تو خاص طور سے کلکتہ کی چھپی ہوئی معری بلا حاشیہ خرید کر منگائی تھی وہ طالب علم کے لئے ترجمہ والی کتاب کے پڑھانے کے مخالف تھے۔ غرض وہ طالب علم سے اتنی محنت لیتے تھے کہ جس کو سن کر آج کل یقین آنا بھی دشوار ہے وہ درسی کتب کے پورا کرنے کا بھی اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ بجز حدیث شریف کی کتابوں کے کہ ان کو تو تمت کی تاؤ تک پورا کرتے تھے بلکہ اثنائے سبق میں کسی طالب علم کی ایک حدیث رہ جانے کا بھی قلق ہوتا تھا۔ حدیث پاک کے علاوہ اور کتابوں میں ان کا اصول یہ تھا کہ جس کتاب کے آٹھ دس سبق ایسے پڑھ لئے جائیں جس میں استاد جو چاہے پوچھے طالب علم کچھ نہ پوچھے وہ کتاب اس لئے گویا پڑھ لی اب اس کو آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ متنبی میں انھوں نے مجھے بہت جلد ہی فرما دیا تھا کہ بس آگے ضرورت نہیں اور حما سنہ شروع کرا دیا۔ یہ واقعات بہت تفصیل طلب ہیں مگر نہ اپنی سوانح لکھنی ہے اور نہ والد صاحب نور اللہ مرقدہ کی۔ مولانا ظفر احمد صاحب نے اور مولانا شبیر علی صاحب نے جو حضرت مولانا عبد صاحب گنگوہی کی طرز تعلیم کے متعلق تحریر کیا ہے اس کا ماخذ اور اس کا آپ جی نمونہ دکھلانا تھا۔

اتمام النعم

جس کی شرح اکمال الشیم ہے۔ حضرت اقدس سیدی و مرشدی حضرت مولانا الحاج خلیل احمد صاحب ہاجر مدنی قدس سرہ کی تالیف ہے جس کو سید الطائف حضرت الحاج امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی تعمیل حکم میں حضرت قدس سرہ نے تبویب الحکم کا اردو ترجمہ فرمایا تھا۔ لیکن حضرت نے اس ترجمہ کا کوئی نام تجویز نہیں کیا تھا بلکہ حضرت حاجی

صاحب کے تعمیل ارشاد میں تالیف فرما کر حضرت عظیم الامت تھانوی قدس سرہ کو طبع کرائے کے لئے دیدیا تھا حضرت تھانوی قدس سرہ نے حضرت حاجی صاحب کے حکم سے سب سے پہلے اس کو طبع کرایا۔ اور اس کا نام ”اتمام النعم“ تجویز فرمایا۔ جیسا کہ خود حضرت تھانوی قدس سرہ کی تقریظیں آرہے ہیں۔ تمام النعم اس وقت تالیف ہوئی جب کہ حضرت اقدس سہارنپوری نور اللہ مرقدہ مظاہر علوم سے قبل دارالعلوم کے مدرس تھے چنانچہ تمام النعم کے ختم پر حضرت سہارنپوری قدس سرہ نے تحریر فرمایا ہے ستائیسویں رمضان ۱۳۱۳ھ کو بعد نماز جمعہ مسجد محلہ فائقہ فصیحہ دیوبند صلیح سہارنپور میں یہ ترجمہ تمام ہوا۔ والحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ واتباعہم اجمعین حضرت حکیم الامت نے سب سے اول حضرت حاجی صاحب کے حکم کی تعمیل میں طبع کرایا اور کتاب کے شروع میں یہ تقریظ تحریر فرمائی۔

(تقریظ از جناب جامع کمالات صوری و معنوی جناب مولانا مولوی محمد اشرف علی صاحب دامت برکاتہم۔)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ واسبب النعم۔ واسع الفضل والکرم۔ والصلوة علی رسولہ محمد الذی اوتی جوامع الکلم۔ وعلی آلہ واصحابہ ینابیع الکلم۔ بحسان اللہ مقبولان الہی کی بھی کیا شفقت و دل سوزی ہے کہ شب و روز بندگان خدا کے فیض رسانی و نفع بخشی کا خیال رہتا ہے یہی لوگ درحقیقت آیہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر ہیں۔ چنانچہ ہمارے حضرت قبلہ و کعبہ پیر و مرشد مولانا سیدنا الحاج الحافظ الشاہ محمد ایداد اللہ دامت برکاتہم کے ایسی ہی شفقت کا مصداق یہ امر ہے کہ آپ کی ذات بابرکات سے مفید مفید کتابیں تصنیف ہوئیں۔ ترجمے ہوئے۔ اشاعت ہوئی انھیں مفید اور ضروری کتابوں میں سے ایک کتاب معروف بنام حکم جامع ارشادات قطب الوقت حجتہ اللہ حضرت ابن عطاء اسکندری مصنف تنویر فی اسقاط اللہ ہے۔ واقعی جو طرز روحانی تربیت و اتقان معرفت کا ان بزرگ کے کلام میں پایا جاتا ہے کم کسی کے کلام میں دیکھا گیا۔ یہ کتاب بھی اپنے حسن ظاہر و جمال

بارہ کی وجہ سے وصف و بیان سے مستثنیٰ ہے۔ کسی کا قول ہے "ہاتھ کنگن کو آری کیا ہے" مگر اس کے مضامین متفرق ہونے سے طالب کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ مسئلہ کس باب کا ہے۔ شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ترتیب و مہویہ نہایت خوبی کے ساتھ کی جو النہج الانعم فی تبویب الحکم کے نام سے شہور ہے۔ حضرت سیدنا و مرشدنا ممدوح الصدر نے بنظر النفع رسالی اہل ہند کے اس کے ترجمہ کے لئے جامع الفضل والکمال۔ عزیز النظر والمثال جناب مولانا فلیل احمد صاحب مدرس سابق مدرسہ اسلامیہ دیوبند و مدرس حال مدرسہ اسلامیہ بہانپور کو حکم فرمایا۔ مولانا نے نہایت سلیس و مطلب خیز عبارت میں ترجمہ فرمایا اور حسب ارشاد سیدنا اس احقر کو طبع کرائے کے لئے عنایت ہوا۔ چونکہ غایت انکسار و خلوص کی وجہ سے جناب مولانا المترجم نے اس ترجمہ کا نام تک نہیں رکھا بھلا اپنا نام ظاہر کرنا تو کہاں اس لئے احقر نے اتمام النعم ترجمہ تبویب الحکم اس کا نام رکھ دیا۔ اور مشفق فخلصی غیر مجسم تصویرِ ممت و کرم جناب حافظ محمد ابوسعید خاں صاحب مہتمم مطبع نظامی نے باقتضاء اس خلوص کے جو حافظ صاحب موصوف کو حضرت سیدنا دام ظلہ کے حضور میں ہے۔ اپنی عالی ہمتی سے اس کو نہایت اہتمام و تصحیح کے ساتھ طبع فرما کر مشتاقین کی آنکھوں کو نور اور دل کو سرور بخشا۔ یہ لالی بے بہانے غلطوں کے بعد بحرِ خفا سے ساحلِ ظہور پر آئے ہیں۔ جواب بھی اس کو اذیزہ گوش قبول بنانے میں پس و پیش ہو تو بجز نا قدر شناسی کے اور کیا الزام دیا جائے۔ فقط کتبہ محمد اشرف علی عفی عنہ۔

مصنف اتمام النعم

حضرت اقدس مولانا فلیل احمد صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ و برزخ مضموع کے حالات حضرت قدس سرہ کی سوانح تذکرۃ الفلیل میں حضرت مولانا عاشق الہی صاحب درج فرمائے ہیں اور مختصر حالات اس ناکارہ کی شرح موطا و جز کے مقدمہ میں بھی مذکور ہیں حضرت قدوة السالکین زبدۃ العارفین حافظ القرآن و الحدیث سیدی و مرشدی الحاج ابو ابراہیم خلیل احمد بن الشاد عبید علی ابن الشاہ محمد علی بن شاہ قطب علی الایوبی الانصاری

الانبہوری کی ولادت باسعادت اپنے وطن انہیڈ مسلح سہانپور میں اواخر صفر ۱۲۶۹ھ میں ہوئی۔ ابتدائی کتب اردو فارسی اپنے چچا شیخ انصار علی صاحب اور دوسرے علماء قصبہ سے پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے والد صاحب کے پاس گوالیار تشریف لے گئے۔ جیسا کہ خود حضرت کی تحریر میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد محرم ۱۲۸۲ھ میں جب دارالعلوم کی بنیاد پڑی تو اس میں داخل ہو گئے۔ لیکن اسی سال جب مظاہر علوم کی بنیاد پڑی اور حضرت نور اللہ مرقدہ کے ماموں حضرت اقدس عارف باللہ مولانا محمد مظہر صاحب نانوتوی قدس سرہ خلیفہ مجاہد حضرت قطب عالم گنگوہی قدس سرہ صدر مدرس ہو کر تشریف لائے تو حضرت سہانپوری اسی سال دیوبند سے سہانپور تشریف لے آئے۔ اس وقت حضرت سہانپوری قدس سرہ کا فیہ وغیرہ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد سے اخیر تک جملہ علوم آلیہ و دینیہ فقہ تفسیر حدیث وغیرہ مظاہر علوم ہی میں پڑھ کر اسی مدرسہ میں تین روپے تنخواہ پر معین مدرس مقرر ہوئے۔

یہ ۱۲۸۶ھ کا سال ہے جب کہ حضرت قدس سرہ کی عمر مبارک ۱۹ سال کی تھی اور گویا پانچ سال میں کافیہ کے بعد کی جملہ کتب درسیہ دینیہ و آلیہ سے فراغ حاصل ہوا۔ لیکن حضرت کو علم ادب میں جہارت کا شوق ہوا۔ اس لئے معین مدرس کے بعد حضرت مولانا فیض الحسن صاحب ادیب سہانپوری شارح معلقہ مستنبی، حماسہ کی خدمت میں جو کہ اس زمانہ میں ادب کے مشہور استاد تھے اور لاہور میں ملازم تھے۔ اس لئے لاہور تشریف لے گئے۔ اس ناکارہ نے خود حضرت قدس سرہ سے حضرت کی ملازمت وغیرہ کے متعلق بہت سے استفسارات کئے تھے جن کے جوابات حضرت قدس سرہ اپنی شفقت سے بار بار رحمت فرماتے تھے۔ اس ناکارہ کی یہ یادداشت اور اسی قسم کی دوسری تحریرات بھی حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس رہیں۔ جو تقریباً اپنے اپنے مواقع میں تذکرۃ الخلیل میں مولانا میری کے اپنے الفاظ میں آچکیں۔ اس وقت حضرت قدس سرہ کا ایک ملفوظ بے اختیار بلفظہ نقل کرنے کو جی چاہا۔ اس ناکارہ نے ۲۳ جمادی الاولیٰ سنہ ۱۲۸۷ھ کو حضرت قدس سرہ سے عرض کیا کہ حضرت نے کیا تمام کتابیں اسی مدرسہ میں پڑھی ہیں۔ حضرت قدس سرہ نے مختصر طور پر یہ جواب ارشاد فرمایا کہ اصل یہ ہوا کہ میرے والد گوالیار میں ملازم تھے اور میرے

چچا بھی (انصار علی) وہیں کہیں تھے اتفاق سے وہ بھی گوالیار آ گئے اور انھوں نے مجھے عربی شروع کرادی۔ اس وقت میں بوستاں پڑھتا تھا کہ عربی شروع ہو گئی۔ عربی شروع کر کے صرف میرزا گنج تنک پڑھی تھی کہ والد صاحب نے ملازمت چھوڑ کر انہیٹہ کا ارادہ کیا میں بھی ہمراہ آ گیا۔ انہیٹہ میں کوئی خاص تعلیم کا انتظام (مدرسہ وغیرہ) نہیں تھا مگر یونہی لکھنؤ کے لکھنؤ کالج کا فہم، شرح جامی تنک پڑھا تھا کہ مدرسہ دیوبند کی بنیاد پڑی۔ اس ناکارہ کے ایک دوسرے سوال کے جواب میں، ۱۱ ربيع الاول ۱۲۸۳ھ میں حضرت قدس سرہ نے ارشاد فرمایا: ”انہیٹہ میں مولانا سخاوت علی صاحب ایک بزرگ تھے بڑے متبع سنت، اتباع سنت میں نہایت نشتر اور بڑے سخت تھے میں نے مدرسہ دیوبند کے قیام سے قبل کچھ کتابیں بھی ابتدائی ان سے پڑھی تھیں۔ سابقہ ارشاد کے اندر کہ مدرسہ دیوبند کی بنیاد پڑ گئی۔ میں اور برادر مولوی عبداللہ و برادر مولوی صدیق احمد مدرسہ دیوبند میں داخل ہوئے۔ شرح جامی تنک پڑھ چکے تھے مگر مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کافیر تجویز فرمایا کہ اس میں داخل فرمایا اور چھ سات ماہ قیام کے بعد (یکم رجب ۱۲۸۳ھ میں) مظاہر علوم کی بنیاد پڑی۔ دیوبند میں اب وہاں موافق نہیں آئی تو مظاہر علوم میں آکر داخل ہو گیا۔ مولانا محمد مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت و شفقت تھی کہ مولانا نے فرمایا کہ شرح جامی کا کوئی سبق مدرسہ میں نہیں اس لئے مختصر المعانی میں داخل ہو جاؤ انتہی بلفظ۔ لاہور سے واپسی کے بعد خود حضرت قدس سرہ کے الفاظ یہ ہیں ”لاہور جا کر چند ماہ قیام کیا۔ مقامات منبئی مولانا فیض الحسن صاحب سے پڑھ کر دیوبند واپس آ گیا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے وہاں سے ملازمت پر ایک پہاڑ پر دس روپے مشاہرہ کے ساتھ قاموس کا اردو ترجمہ کرنے کی خدمت پر بھیج دیا۔ وہاں دو ایک ماہ قیام کر کے واپس آ گیا انتہی“۔ اس کے بعد حضرت منگلوی ضلع سہانہ پور کے مدرسہ عربی میں مدرس بنا کر بھیج دیئے گئے۔ (تذکرۃ المرشید جلد اول) اسی دوران میں حضرت قدس سرہ نے اعلیٰ حضرت قطب عالم گنگوہی نور اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی جس کا قصہ مستقل آخر میں آ رہا ہے اور اسی دوران میں بھوپال سے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب قدس سرہ پر ملازمت کے لئے بمشاہرہ تین سو روپے

ہر اعرار ہوا اور حضرت مولانا اس وقت دیوبند میں تیس روپے مشاہرہ پر ملازم تھے حضرت مولانا نے تو تشریف لے جاتے تے انکار فرمایا تو مدارالمہام صاحب کا اعرار ہوا کہ حضرت اپنے کسی معتمد کو تجویز فرماویں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھانجہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو تجویز فرمایا اور حضرت ماموں صاحب کے انتخاب اور حضرت گنگوہی قدس کی اجازت پر ۱۲۹۳ھ میں بمشاہرہ پچاس روپے تشریف لے گئے۔ ہر چند کہ وہاں ہر نوع کا راحت و آرام اور مدارالمہام صاحب کی کوکھی موتی محل میں قیام اور انہی کے یہاں خورد و نوش کا انتظام تھا لیکن جن انوار و تجلیات کی موسلا دھار بارش ان نواح میں تھی وہ وہاں نہ مل سکی اور وہاں کی آب و ہوا بھی موافق نہ آئی تو حضرت قدس سرہ نے اپنے شیخ و مرشد اعلیٰ حضرت گنگوہی قدس سرہ کی خدمت میں استعفیٰ دیکر واپس آنے کی اجازت چاہی۔ اعلیٰ حضرت گنگوہی قدس سرہ نے جواب تحریر فرمایا وہ مذکورہ تحلیل میں درج ہے جو حسب ذیل ہے:-

برادر م مولوی خلیل احمد صاحب مرفیو شہم بعد سلام مسنون مطالعہ فرمائیے
آج خط آیا حال معلوم ہوا۔ در صورتیکہ ہو اوہاں کی آپ کو موافق نہیں تو ترک ہاں
کا ضروری ہے کہ اس جگہ کا کہ ہونا موافق ہو ترک کرنا بحکم حدیث ثابت ہے مگر
چونکہ معاش کا قصہ نازک ہے لہذا جب تک دوسری جگہ سامان نہ ہو جائے ترک مناسب
نہیں اس واسطے چندے قیام وہاں کا مناسب ہے۔ مراد آباد میں آپ کی طلب بہت
رہی۔ اب وہاں مولوی عبدالحق پوری آگئے ہیں مگر جیسا چاہیے ویسا کام ان سے نہیں
ہوتا۔ اگر مناسب ہو اوہاں یا دوسری جگہ کہ تندرست اس کی کرتا ہوں تجویز ہو کر مطلع کروں
گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ فقط ۱۸ ربیع الاول ۱۲۹۳ھ بروز جمعہ

حضرت قدس سرہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے تعمیل حکم میں بھوپال تشریف
فرما رہے کہ موکم حج آگیا اور حضرت قدس سرہ پر بھی حرمین شریفین کی حاضری کا جذبہ زور
شور سے پیدا ہو گیا اور ریاست کے قانون کے موافق کہ جو ملازم حج کو جائے سکونت
بلا وضع تنخواہ مل جاتی ہے اور چند ماہ کی تنخواہ پیشگی مل جاتی ہے۔ حضرت نے بھی رخصت کی

درخواست دیدی اس میں جو روپیہ تنخواہ وغیرہ ملاوہ ناکافی تھا لیکن حضرت پر شوق کا غلبہ تھا اس لئے ناکافی رقم لے کر تشریف لے گئے۔ جس کی تفصیل تذکرۃ الخلیل میں موجود ہے اور مکہ مکرمہ پہونچ کر سید الطائف اعلیٰ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کے دولت کدہ پر حاضر ہو گئے وہاں کانوپو چھنا ہی کیا کہ انوار باطنیہ اور لزانہ معاشیہ کا لطف آگیا۔ یہ حضرت نور اللہ مرقدہ کا پہلا حج ہے جس کی تفصیل تذکرۃ الخلیل میں بسط سے لکھی ہے حج سے فراغ پر مدینہ پاک حاضری کا ارادہ ہوا لیکن مدینہ پاک کا راستہ اس وقت بہت خطرناک تھا جو لوگ مدینہ پاک جا رہے تھے وہ بھی بد امنی کی وجہ سے واپس آ رہے تھے۔ قتل و غارت کا زور تھا۔ اعلیٰ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ نے حضرت سے دریافت فرمایا کہ مولوی غلیل احمد کہو کیا ارادہ ہے سنتا ہوں کہ مدینہ منورہ کے راستہ میں امن نہیں اس لئے حجاج بکثرت واپس وطن جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میرا قصد تو مدینہ طیبہ کا پہنچنے ہے کہ موت کے لئے جو وقت مقرر و مقدر ہو چکا وہ کہیں بھی نہیں مل سکتا اور اس راستہ میں آجائے تو رہے نصیب کہ مسلمان کو اور چاہیے کیا۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہاں تک پہنچا دیا۔ اب اگر موت کے ڈر سے مدینہ طیبہ کا سفر جھوڑوں تو مجھ سے زیادہ بند نصیب کون۔ یہ سن کر اعلیٰ حضرت کا چہرہ خوشی کے مارے دکنے لگا۔ اور فرمایا بس بس تمہارے لئے ہی رائے ہے کہ ضرور جاؤ اور انشاء اللہ تعالیٰ پہونچو گے۔ چنانچہ میں حضرت سے رخصت ہو کر مدینہ منورہ روانہ ہوا اور جس طمانیت اور راحت کے ساتھ پہونچا وہ میرا ہی دل خوب جانتا ہے۔ تقریباً دو ہفتہ حاضر استاد رہا اور پھر بحیرت تمام وطن پہونچ کر امام ربانی کا قدم بوس ہوا۔ اسی سفر میں حضرت قدس سرہ کو شیخ الحرم مولانا الشیخ احمد دحلان سے اور شیخ المشائخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مجیدی نقشبندی دہلوی ثم المدنی نور اللہ مرقدہ سے اجازت حدیث بھی ہے جو سلسلات کے شروع میں بلفظ طبع ہو گئی ہے۔ شیخ احمد دحلان سے اجازت مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی اور حضرت شاہ عبدالغنی صاحب سے حج کے بعد مدینہ پاک کی حاضری پر۔ حضرت شاہ صاحب کی اجازت مدینہ منورہ میں ۱۲۹۳ھ میں ہے سفر حج سے واپس آ کر حضرت نے بھوپال کا ارادہ نہیں فرمایا کہ اب وہاں اموال بھی تھی۔ چند

روز وطن (انہٹ) رہ کر جمادی الاولیٰ ۱۳۹۵ء میں سکندر آباد ضلع بلند شہر کے مدرسہ عربیہ جامع مسجد میں مدرس ہو کر تشریف لے گئے مگر وہاں بستہ عین نے نہایت شدید مخالفت کی ہر طرح سے ایذا رسانی کی جس پر حضرت نے اعلیٰ حضرت گنگوہیؒ سے واپسی کی اجازت چاہی مگر حضرت اقدس گنگوہیؒ قدس سرہ نے اجازت نہیں دی اور حسب ذیل والا نام تحریر فرمایا:-

مولوی خلیل احمد صاحب مدنیوہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آپ کے نام نے ورود کیا حال معلوم ہوا۔ قصہ جدید سے کچھ آپ وحشت نہ کریں۔
عالم میں موافق و مخالف دونوں ہوتے ہیں۔ آپ اپنا کام کئے جاویں۔ اگر مخالف برسر پر
خاش ہیں تو موافق برسر نگہداشت ہیں۔ جب تک ہوا اپنی طرف سے ترک مت کرو۔ بدیہ
اطفال کا اور بدیہ ورثہ اطفال کا لینا جائز ہے کچھ اندیشہ نہیں۔ پہلے خط میں لکھا تھا جو ہوا
تھا فقط مکرر اس شکایت کی رفع اور تکذیب میر قادر علی سے اگر مناسب ہو کسی کی زبانی
کرادیں جو کو نافع نہ ہو۔ اپنی طرف سے سب کو راضی رکھنا بہتر ہے شاید کچھ نافع ہو جائے۔
قال اللہ تعالیٰ فبما رحمۃ من اللہ لست لہم الخ۔ مگر اس فوقہ کا راضی ہونا متوقع نہیں خصوصاً
جب واعظ ان کے ترغیب دینے والے دورہ کرتے ہوں۔ فقط والسلام

روز جمعہ ۱۶ جمادی الثانیہ ۱۳۹۵ء (۲۹ جون ۱۳۹۵ء)

لیکن باوجود حضرت قدس سرہ کی نرمی کے بڑاؤ اور مدارات کے وہاں کے لوگوں
کا عناد بڑھتا ہی رہا اس لئے حضرت گنگوہیؒ قدس سرہ کی اجازت سے وہاں سے استعفاء
دیکر واپس تشریف لے آئے۔ اسی سال شوال ۱۳۹۵ء میں اکابر ہند کا وہ مقدس قافلہ
جج کیلے روانہ ہوا جس کے اندر ہندوستان کے شمس قر حضرت اقدس گنگوہیؒ اور حضرت اقدس نانوتویؒ نور اللہ
مرقد ہما اور حضرت مولانا محمد طہر صاحب، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب، صدر مدرس دارالعلوم دہلیہ اکابر
نور اللہ مرقد ہم بھی ساتھ تھے حضرت سہیل پوریؒ قدس سرہ نے بھی بہت سی تمنا و اشتیاق سے اس
قافلہ کیساتھ جاکے دھاکا لکھنؤ کے انتظام میں شکلات کی وجہ سے بالخصوص جبکہ ابھی سفر حج سے واپسی ہوئی تھی
حضرت گنگوہیؒ نے اجازت نہ دی۔ ربیع الاول ۱۳۹۵ء میں یہ مبارک قافلہ واپس آیا تو غیبت

کی ڈاک میں مولانا محمد یعقوب صاحب کو مولوی شمس الدین صاحب چیف منسٹر بھاو لپور کی ایک درخواست جس میں نہایت قابل مدرس کی طلب تھی اس میں بہت سے اوصاف کی قید تھی نوجوان ہو، نہایت ذکی، ہر فن میں متبحر، دہیہ، خلیق اور منتظم کہ طلبہ کا اتالیق بن کے بحسن و صلاح ہو کر صورت ہی سے نیک روی کا سبق لیا جاسکے وغیرہ وغیرہ۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس درخواست پر حضرت سہارنپوری قدس سرہ کو تجویز فرمایا۔ حضرت قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے عذر بھی کیا کہ حضرت یہ شرائط بظہر میں کہاں پائی جاتی ہیں مگر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے فرمایا کہ اہل علم اپنے کو یونہی سمجھا سکتے ہیں تم کو اپنی ناقابلیت یہیں نظر آتی ہے کہ بڑے سو پر موجود ہیں۔ باہر جا کر دیکھو گے تو اتنا بھی کسی کو نہ پتا وگے۔ بالآخر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب اور حضرت گنگوہی قدس سرہما کی اتفاق رائے سے حضرت سہارنپوری بمشاہدہ تیس روپے بھاو لپور تشریف لے گئے اور وہیں کے قیام میں حضرت قدس سرہ کا دوسرا سفر حج ہے جو خود حضرت قدس سرہ کے اپنے قلم سے اپنی بیاض میں ان الفاظ میں لکھا ہے روانگی جانب بیت اللہ ۲۴ شوال ۱۲۹۶ھ بروز پنجشنبہ۔ تذکرۃ الخلیل میں بھی شوال ۱۲۹۶ھ ہی ہے اس لئے تذکرۃ الرشید جلد ثانی میں جو ۱۲۹۶ھ لکھا گیا ہے وہ کاتب کی غلطی ہے یہی وہ مبارک سفر ہے جس میں اعلیٰ حضرت سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے حضرت سہارنپوری قدس سرہ کو خلافت و اجازت بیعت مرحمت فرما کر اپنا عام مبارک عطا فرمایا تھا جس کے متعلق تذکرۃ الرشید جلد ثانی میں تحریر ہے۔ مولانا مدوح جب دوبار حج کے لئے مکہ معظمہ روانہ ہوئے تو امام ربانی (حضرت گنگوہی) نے اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں لکھا کہ مولوی خلیل احمد صاحب کو اجازت مرحمت فرما دیں حضرت اعلیٰ مولانا کی حالت کو دیکھ کر بہت مسرور ہوئے۔ حرّم ۱۲۹۶ھ میں خلافت نامہ مزین بہر کر کے عطا فرمایا اور کمال مسرت سے اپنی دستار مبارک سر سے اتار کر مولانا کے سر پر رکھ دی۔ مولانا مدوح نے دونوں عطیہ حضرت امام ربانی کے حضور میں پیش کر دیئے اور عرض کیا کہ بندہ تو اس لائق نہیں ہے حضور کی بندہ نوازی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم کو مبارک ہو اس کے بعد خلافت نامہ پر دستخط

فرما کر مع دستار آپ کو خود عطا فرمایا۔ مگر آپ کا یہ ادب تھا کہ طالب کو بیعت کرتے وقت معاصی سے توبہ کرانے کے بعد فرماتے تھے کہ جو بیعت کی میں نے مسرت مولانا رشید احمد صاحب سے خلیل احمد کے ہاتھ پر انتہی۔ اس تحریر میں مضمون شریعت بھی کاتب کی غلطی ہے اسنے کہ حضرت کی روانگی ہی حج کے لئے سوال شریعت میں ہوئی۔ یہی وہ مبارک عمامہ ہے جس کو حضرت اقدس سہارنپوری قدس سرہ نے میرے والد صاحب حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ کو خلافت و اجازت بیعت دیتے ہوئے مرحمت فرمایا تھا جس کے متعلق تذکرۃ الخلیل میں مولانا عاشق الہی صاحب تحریر فرماتے ہیں آہ! مولوی محمد یحییٰ صاحب مرحوم میرے محسن اور مخلص دوست تھے جن کے کمالات نفیہ اور حالات سنیہ بیان کرنے کو مستقل تالیف کی ضرورت ہے آخر کوئی چیز تھی کہ امام ربانی کو اولاد سے زیادہ پیار ہوئے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے کی لالچی اور نابینا کی آنکھیں فرمایا کرتے۔ اور کسی ضرورت سے وہ چند منٹ کے لئے ادھر ادھر ہو جاتے تو امام ربانی بے چین اور بیکل ہو جاتا کرتے تھے۔ بارہ برس کامل اس لاڈ اور پیار میں گزرے کہ کوئی اس کی نظیر بیان نہیں کر سکتا حتیٰ کہ امام ربانی کا وصال ہو گیا اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے تنگی دوزخین بصیرت بارہ برس پہلے سمجھ چکی تھی کہ مولوی یحییٰ کوئی چیز ہی گنگوہ جاکر وہ عمامہ جو آپ کو مرشد العرب والعم کے دست مبارک سے عطا ہوا اور اصل بیچوں پر سیا ہوا البتہ محفوظ رکھا ہوا تھا یہ کہتے ہوئے اپنے دست مبارک سے مولوی یحییٰ کے سر پر رکھ دیا کہ اس کے مستحق تم ہو۔ اور میں آج تک اس کا محافظ اور امین تھا الحمد للہ کہ آج حق حقدار کے حوالے کر کے بار امانت سے سبکدوش ہوتا ہوں اور تم کو اجازت دیتا ہوں کہ کوئی طالب آئے تو اس کو سلاسل اربعہ میں بیعت کرنا اور اللہ کا نام بتانا۔ یہ حضرت قدس سرہ کا دوسرا حج تھا۔ حضرت قدس سرہ کا تیسرا حج اور اس کے بعد سے تمام حج سہارنپوری سے ہوئے۔ تیسرا حج حضرت قطب عالم گنگوہی قدس سرہ نور اللہ مرقدہ کے حادثہ انتقال کی بنا پر ہوا تھا کہ اس حادثہ جانکاہ کا اثر حضرت قدس سرہ کے قلب مبارک پر چھٹنا ہونا چاہیے تھا ظاہر ہے اور اس کا مداوی اور تسلی ردضہ اقدس پر حاضری ہی سے ہو سکتی تھی۔ چونکہ

ج ۳۸ میں ہوا۔ اس سال حضرت اقدس شاہ عبدالرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے خدام اور رفقاء کی بڑی جماعت کے ساتھ حج کے لئے تشریف لے گئے اور حضرت اقدس بہار پوری دہلی تک حضرت اقدس رائے پوری کی مشایعت کے لئے تشریف لے گئے۔ دہلی سے واپسی پر، الی جناب شاہ زاہد حسین صاحب رئیس قصبہ بیٹل نے حضرت پر اصرار کیا کہ حضرت بھی تشریف لے چلیں تو میں بھی ہم کابی میں چلوں۔ حضرت قدس سرہ کے قلب اظہر پر حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے تشریف لے جانے کے بعد سے ایک شوق کا جذبہ تھا اور شاید اسی کا اثر شاہ صاحب کے قلب پر پڑا کہ شاہ صاحب نے بہت ہی اصرار کیا اور حضرت نے قبول فرمایا اور وسط دی قعدہ میں بہار پور سے روانہ ہو کر ۱۶ ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ تک پہنچے اور حج کے بعد براہ مینوع مدینہ منورہ حاضری ہوئی۔ بائیس دن وہاں قیام رہا اور آخر صفر ۱۲۹۸ھ میں بہار پور واپسی ہوئی۔ اس سفر میں میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے اسباق کے ساتھ ساتھ حضرت قدس سرہ کے بھی جملہ اسباق پڑھائے۔ پانچواں حج وہ معرکہ الازار سفر ہے جو حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کی معیت میں شوال ۱۲۸۸ھ میں ہوا حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کی معیت ابتدا سفر میں تو نہ ہو سکی لیکن سفر سے پہلے ایک ہفتہ تک مظاہر علوم کے کتب خانے میں چار حضرات حضرت بہار پوری، حضرت شیخ الہند، حضرت اقدس شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری، اور مولانا الحاج حکیم احمد صاحب رامپوری کا جو مشورہ ہوتا تھا کہ ان چار حضرات کے علاوہ کسی پانچویں کو وہاں جانے کی اجازت نہ تھی۔ صبح کو اشراق کے بعد فوراً یہ حضرات تخلیہ میں تشریف لے جلتے دوپہر کے کھانے کے لئے بار بار حضرت قدس سرہ کے گھر سے اطلاعات آتی رہتیں اور یہ حضرات فرماتے کہ ابھی آتے ہیں۔ ظہر کی اذان سے کچھ پہلے اوپر سے اترتے اور جلدی جلدی کھانا نوش فرما کر ظہر پڑھتے اور ظہر کے بعد سے فوراً پھر تخلیہ میں تشریف لے جاتے اور عصر کی اذان کے بعد اترتے عصر کے بعد مجلس نہیں ہوتی تھی لیکن مغرب بعد کبھی کبھی ہو جاتی تھی۔ ہر شخص جستجو میں تھا کہ اتنا طویل مشورہ کس بات کا ہے مگر کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اس ناکارہ کا بچپن تھا اور اکابر میں سے ہر ایک سے پوچھتا مگر میرے والد صاحب کو اجمالاً معلوم تھا اس لئے اشارۃً انہوں نے کچھ فرمایا جس سے

اس ناکارہ کی تسکین ہوئی۔ اس سفر میں شوال ۱۳۳۵ھ میں تشریف بری ہوئی جو اس طویل مشورہ میں طے ہوئی تھی اور حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کی غیبت میں حضرت رائے پوری نے ان کے کام کے اجراء و بقا کی ذمہ داری لے لی تھی۔ ان حضرات اکابر کے ارادے تو بہت کچھ تھے مگر مقدرات کہ پورے نہ ہو سکے اور وہاں شریف حسین کی زیادتیوں کی وجہ سے حضرت اقدس مہارنپوری نور اللہ مرقدہ کو قبیل الحج شوال ۱۳۳۵ھ میں اہلس آنا پڑا۔ اور حضرت اقدس شیخ الہند نور اللہ مرقدہ اسیر بنا کر مالٹا بھیج دیئے گئے۔ تذکرۃ الخلیل میں حضرت کا اس سفر سے شعبان میں واپس ہونا طبع ہو گیا ہے وہ مساحت ہے مکہ مکرمہ سے آخر شوال میں روانگی ہوئی اور ۸ ذی قعدہ کو حضرت کا جہاز بمبئی پہونچا۔ اور میرے والد صاحب حضرت مولانا محمد کبیری صاحب نور اللہ مرقدہ کے حادثہ انتقال کا تار حضرت کو جہاز سے اترتے ہی بمبئی میں ملا۔ سال بھر تک حجاز میں جن تفکرات اور حوادث سے دوچار ہونا پڑا تھا اس کے بعد اس حادثہ عظیم کا تار حضرت کو ملا تو سنا ہے کہ حضرت تھوڑی دیر کو سکنہ میں رہ گئے اور ان سب پر اضافہ یہ کہ بمبئی جہاز سے اترتے ہی حضرت اقدس کو مع اہلیہ محترمہ اور ان کے بھائی حاجی مقبول احمد صاحب مرحوم کو جو حضرت کے گویا کارکن تھے حراست میں لے لیا گیا اور تینوں حضرات کو مع سامان نمینی تال پہونچا دیا گیا۔ وہاں کسی دن تک تحقیق و تفتیش کا سلسلہ جاری رہا جو بہت طویل واقعات ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے فضل سے آزادی نصیب ہوئی۔ چھٹاج ۱۳۳۵ھ میں ہوا۔ مہارنپور سے ۲ شعبان کو روانگی ہوئی یہ ناکارہ بھی اس سفر میں ہمراہ تھا۔ بمبئی میں جہاز کے طے میں کچھ تاخیر ہوئی اس لئے کہ حضرت کے ساتھ مجمع بہت تھا تقریباً تین سو کا اور بغیر جملہ رفقاء کے حضرت کو سفر کرنا گوارا نہ ہوا اس لئے دو جہاز چھوڑے پڑے اور شروع ہی سے تیسرے جہاز کے جو اس وقت تک خالی تھا سب رفقاء کے ٹکٹ لے لئے گئے وہ زمانہ ایسا سخت تھا کہ بمبئی میں دیوبندی کا علی الاعلان قیام مشکل تھا اس لئے شہر سے باہر دور جنگل میں بمبئی کے بعض فلول خدام نے خیمہ ڈال کر قیام تجویز کر رکھا تھا۔ گیارہ رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ حاضری ہوئی حضرت نور اللہ مرقدہ نے اس ضعف و پیری میں درحالیکہ جہاز

کی حرکت سے حضرت کو دوران سر بھی خوب ہو جاتا تھا جہاز میں کھڑے ہو کر تراویح خود پڑھائی
 آخر رکعات میں نصف پارہ حضرت قدس سرہ سناتے تھے اور بارہ رکعات میں پون پارہ یہ
 یہ کار سناتا تھا مگر مکرر پہنچ کر حضرت قدس سرہ ایک بہت بہترین قاری کے پیچھے دوپائے
 یومیہ از سر نو پورا قرآن سنا اور اپنا قرآن پاک نفلوں میں پورا فرمایا۔ مگر مکرر پہنچتے ہی
 حضرت مولانا محب الدین صاحب ولایتی جہا جبرکی نے جو سید الطائفہ اعلیٰ حضرت حاجی مٹا
 قدس سرہ کے خلفاء میں سے تھے اور بڑے صاحب کشف حضرت سے معاف کرتے ہوئے
 فرمایا مولانا آپ یہاں کہاں آگیا۔ یہاں تو قیامت کبریٰ قائم ہونے والی ہے فوراً ہندوستان
 لوٹ جاؤ رمضان کے بعد حضرت قدس سرہ نے ہم خدام سے فرمایا کہ میں تو مدینہ پاک قیام کے
 ارادے سے آیا تھا مگر مولانا محب الدین صاحب اسکو سختی سے منع کرتے ہیں۔ میری تو مدینہ پاک
 کی حاضری کئی دفعہ ہو چکی ہے تم لوگوں کا پہلا ج ہے نہ معلوم پھر مدینہ حاضری ہونہ ہو
 اس لئے تم ہو آؤ۔ زمانہ اس قدر بد امنی کا تھا کہ حج سے پہلے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور حج کے
 بعد تو بہت ہی قلیل نہ جانیں محفوظ تھیں نہ مال۔ شریف حسین کی حکومت کا کوئی اثر کہ
 کے چہار دیواری سے باہر نہ تھا۔ قتل و غارت عام تھی۔ مدینہ پاک میں صرف تین دن قیام
 کی اجازت تھی اس سے زائد اگر کوئی ٹھہرے تو فی یوم ایک گنی (اشرافی) اپنے بدو کو دے
 بشرطیکہ وہ قیام پر راضی ہو۔ ہم چند خدام حضرت قدس سرہ کی برکت سے اور اللہ کے فضل
 و انعام سے انہیں خطرات میں اولاً سمندر کے کنارے کنارے اور اس کے بعد جبل غائر
 کی گھاٹیوں میں چھپتے ہوئے مدینہ پاک حاضر ہوئے۔ اس سفر کی داستان تو بہت ہی
 طویل ہے اور اللہ کے احسانات قدریکہ جو ہمیشہ اس ناکارہ پر رہے ایک معمولی کرشمہ اور
 ان تعدد و النعمۃ اللہ لا تحصوها کی ایک مثال کہ بجائے تین دن کے ایک چلہ قیام ہوا کہ
 مدینہ پہنچ کر تعجب اور تکان کی وجہ سے ہمارے جمال کا ایک اونٹ مر گیا نہ تو جمال کے
 پاس اتنے دام تھے کہ وہ اونٹ لے سکے اور نہ ہم لوگوں کے پاس اتنا تھا کہ وہ ہم سے قرض
 لے سکے۔ حضرت قدس سرہ نے ہم لوگوں کی آمد و رفت اور تین دن کے قیام کا حساب
 لگا کر معمولی پیسے دیدیئے تھے۔ اور بقیہ رقوم سب رفقاء کی مکہ میں حاجی علی حبان کی

دکان پر جمع کرا دی تھیں اس لئے وہ جمال جب کہنا کہ مجھے قرض دیدو کر میں اونٹ خریدو تو ہم لوگ کہتے کہ تو اگر قرض دیدے تو ہم اپنے کھالے کا انتظام کریں کہ تم تین روز کے کھالے کا انتظام کر کے لائے گئے۔ غرض وہ بیچارہ اللہ اس کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ غریب ہمیشہ اپنی تاخیر اور تقصیر پر معذرتیں ہی کرتا رہا۔ رفقا میں سے کئی کئی کوئی شخص امیر مدینہ سے جا کر شکایت کر دیتا تو امیر مدینہ بھی معذرت کے ساتھ صبر کی تلقین فرماتے اور بدو کو ڈانٹ پلاتے۔ یہ تو بہت ہی عجیب و غریب واقعات ہیں لیکن اپنی سوانح تو انہیں لکھنی۔ تبعا بے ارادہ یہ سطور قلم سے نکل گئیں۔ بہر حال حج کے بعد حضرت قدس سرہ کی ہمرکابی میں واپسی ہو گئی اور صفر ۱۲۳۷ھ میں حضرت قدس سرہ سہارنپور پہنچ گئے۔ حضرت قدس سرہ کا ساتواں حج جو ہندوستان کو ہمیشہ کے لئے الوداع والا سفر تھا، حیدر آباد کے خدام کے اصرار پر راستہ میں ایک ہفتہ حیدر آباد کا قیام طے ہو گیا۔ ۱۶، شوال ۱۲۳۷ھ کو سہارنپور سے حیدر آباد کو روانگی ہوئی۔ اس ناکارہ کی حیدر آباد تک ہمرکابی تجویز تھی لیکن اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد گاڑی میں بیٹھنے کے بعد عین گاڑی کی روانگی کے وقت معلوم ہوا کہ حضرت قدس سرہ کا اصل بکس جڑہ ہی میں رہ گیا جس میں جملہ امانات تھیں اور سب کے کرائے بھی۔ جس کی وجہ سے اس ناکارہ کو گاڑی کی روانگی کے وقت اترنا پڑا۔ دوسرے دن اسی گاڑی سے حضرت قدس سرہ کا بکس لیکر حیدر آباد پہنچا۔ تقریباً ایک ہفتہ وہاں قیام کے بعد حضرت قدس سرہ بمبئی تشریف لے گئے۔ اور مانجی وغیرہ بقیہ رفقا حسب تجویز سابق

۲۳، شوال مطابق ۲۶ مئی پنجشنبہ کو براہ راست بمبئی کے لئے روانہ ہوئے اور حضرت قدس سرہ ۲۵، شوال شنبہ کی صبح نوبے حیدر آباد سے روانہ ہو کر یکشنبہ کی صبح کو بمبئی پہنچے۔ وہاں سے ۴، رذی قعدہ مطابق ۲۰ مئی پنجشنبہ کو زیبانی جہاز میں سوار ہو کر ۱۷، کوکامران قرظینہ کے لئے اترے ۱۸، کو وہاں سے روانہ ہو کر ۲۱، کو جدہ اور وہاں سے اونٹوں پر ۲۵، کو مکہ مکرمہ حاضری ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں باب ابراہیم کے سامنے ایک گلی تھی اس میں حضرت قدس سرہ نے کرایہ پر مکان لیا جس میں قیام فرمایا۔ اسی میں ہم تین جا خدام بھی تھے۔ انھوں نے تاریخ کو منی کو روانگی ہوئی۔ حضرت قدس سرہ اور مانجی مرحوم

اونٹ پر تھیں اور بعض دوسرے خصوصی رفقاء دوسرے اونٹوں پر اور ہم چند خدام حضرت نور اللہ مرقدہ کے مبارک اونٹ کے ساتھ ساتھ پیدل منی میں مطوف کے خیمہ میں قیام ہوا ایک خیمہ زنانہ جس میں اماجنی اور ان کی خادمہ اور ایک مردانہ جس میں حضرت قدس سرہ اور ہم خدام اسی طرح منی سے عرفات اور وہاں سے مزدلفہ اور منی اور مکہ طواف زیارت کے لئے اور وہاں سے منی کو واپسی ہوئی اور اردی الحجہ کو دوبارہ منی سے واپسی ہوئی۔ چند روز مکہ مکرمہ میں قیام کے بعد مدینہ پاک کی حاضری کی تجویز ہوئی اور ۲۲ رزی الحجہ شنبہ مطابق ۲ جولائی ۱۳۶۷ء سے تبریز شروع ہوئی۔ تھوڑے تھوڑے اونٹ جا کر جروں میں جمع ہوتے رہے۔ ۲۴، دو شنبہ کو روانگی طے تھی لیکن حکومت نے ۲۳ اونٹ جبراً لئے اس لئے دو دن کی مزید تاخیر ہوئی اور چار شنبہ کو عربی نوبے عصر پڑھ کر جروں سے چلے۔ بعضوں کو وہاں سے چل کر تنعیم میں عصر کی نماز پڑھی اور عربی چھ بجے وادی فاطمہ پہنچے۔ اس میں کھجور و نکلے بہت سے باغات بلے بلے جن کی چوڑائی تو کم تھی اور لمبائی بہت ایک چھوٹی سی نہر نہایت شیریں جس میں غسل بھی کیا اور کھجوریں بھی کھائیں اور وہاں سے جمعات کے دن ظہر کے متصل چل کر جمعہ کی صبح کو عربی ۱۲ بجے عسفان پہنچے۔ قافلہ کے اونٹ عربی دو بجے تک پہنچتے رہے۔ وہاں ایک کنواں تھا جس کے منعلق کہا جاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اس میں پڑا ہے۔ یہاں بھی کھجوروں کے باغات تو بکثرت تھے لیکن باغ کی صورت سے نہیں بلکہ دو دو چار چار متفرق یہاں متعدد کنویں تھے جن کا پانی بہت میٹھا تھا۔ کھجور، مرغیاں، بکریاں اور دبے بہت کثرت سے اور ارزاں تھے۔ حسفان سے عربی آٹھ بجے چلے اور مغرب سے قبل پیار کی طویل چڑھائی طے ہو گئی اور عربی ۶ بجے شب شنبہ کو دمشق پہنچے۔ مگر پیار کی چڑھائی کی وجہ سے شب کے نوبے تک قافلہ پہنچتے رہے۔ یہاں کھجوریں بھی بکثرت ملیں اور باریک روٹیاں گھی میں تروتز نہایت

عہ تبریز اونٹوں کے سفر کی ایک معروف چیز تھی کہ مکہ سے دو ایک میل باہر جا کر قافلہ ایک شب کے لئے ٹہر جاتا تھا تاکہ قافلہ کے لوگوں میں سے کسی کی کوئی چیز گھٹی ہو تو جا کر لے آئے اور رفقاء میں سے کوئی رہ جائے تو وہاں جا کر مل جائے اور اصل سفر کو یا مقام تبریز سے شروع ہوتا تھا اب موٹر وے کے سفر میں یہ چیزیں مفقود ہو گئی اور لوگ یہ بھی نہیں جانتے ہوئے کہ تبریز کیلئے تبریز ہوتی ہے۔ ۲۴ ر

ارزاں فروخت ہوتی تھیں۔ اودودھ بھی بکثرت ملا۔ یہاں سے عصر کی نماز پڑھ کر چلے پور بھٹنہ کی صبح کو عربی ۹ بجے قدیم پہونچے۔ یہ بڑی آبادی تھی۔ یہاں حکومت کا محکمہ۔ امیر اور سپاہی کثرت سے تھے۔ یہاں مکہ سے آنے والے متفرق راستوں کا مرکز تھا۔ جدہ سے آنے والے بھی یہاں پہونچتے تھے۔ یہاں پانی کی قلت بھی تھی اور کھارا بھی۔ یہاں سے ظہر کی نماز پڑھ کر عربی ۶ بجے چلے اور دو شنبہ کی صبح کو عربی ۲ بجے رابغ پہونچے۔ یہ پہلے تو ایک اچھا خاصہ شہر تھا مگر اس وقت نجدی اور شریف کی لڑائی کی وجہ سے بہت ویران اور مکانات گرے پڑے تھے۔ وہاں ایک بازار بھی تھا جس میں کھانے پینے اور کپڑے وغیرہ بھی بہت سی چیزیں ملتی تھیں۔ وہاں کے بعض تاجر حجاج سے خطوط لیکر اور ڈاک کا محصول لیکر اپنے ملازموں کے ذریعہ ینبوع یا جدہ کے ڈاکخانہ میں ڈلواتے تھے۔ جملہ قافلوں کا ایک شب قیام یہاں لازمی تھا۔ حضرت قدس سرہ کا بھی مع رفقاء ایک شب قیام رہا اور مشکل کی شام کو بعد عصر عربی ۹ بجے چل کر بدھ کی صبح کو ۱۲ بجے مستورہ پہونچے۔ یہاں کے کنویں عام طور سے نہایت کڑے جو چیز ان سے پکائی جاتی تھی وہ بھی کڑی ہو جاتی۔ لیکن حضرت نور اللہ مرقدہ کی برکت سے ہم لوگوں کو نہایت میٹھا پانی ملا۔ معلوم ہوا کہ حال ہی میں حکومت نے چند کنویں کھدوائے ہیں جو اللہ کے فضل سے شیریں نکلے ہیں اور ان کا پانی رابغ اور قدیم سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ بدھ کی شام کو بعد عصر ۶ بجے یہاں سے چل کر معرات کی صبح کو عربی گیارہ بجے بئر شیخ پہونچے۔ یہاں بازار تو تھا مگر دودھ اس میں نہیں ملتا تھا۔ وہاں سے عصر کی نماز پڑھ کر روانگی ہوئی اور جمعہ کی شب میں بحری کے وقت بئر بنی الحسن پہونچے۔ جس کو بئر شیخ عبداللہ بھی اس وقت کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حصان کوئی بڑا سردار تھا جس کے سات اولاد تھی اور بڑا رئیس اسی کی طرف یہ آبادی منسوب ہے۔ یہاں سے مدینہ پاک کے لئے کئی راستے ہیں جن کو بعض قافلہ تین منزلیں کرتے ہیں اور اکثر چار منزل۔ شقی۔ فلس و تر۔ بئر راہ۔ بئر عامز فریش جس کو سردرویش بھی کہتے ہیں۔ ذوالحلیفہ جس کو بیر علی بھی کہا جاتا ہے اور مدینہ پاک یہ ساری منازل ایک راستہ میں نہیں آتیں بلکہ بعض پہاڑ کی ایک جانب اور بعضی پہاڑ کی دوسری جانب حضرت

نور اللہ مرقدہ کا قافلہ بر حصان سے جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے بعد روانہ ہوا۔ اور شنبہ کی صبح کو فلس اتر۔ اور وہاں سے ظہر کی نماز پڑھ کر روانگی ہوئی اور اتوار کی صبح کو فریشش اترے۔ یہاں سب متفرق قافلے جمع ہو گئے۔ بعض قافلوں نے دو منزلیں کیں اور بعض تین۔ یہاں سے اتوار کی شام کو چل کر دو شنبہ کی صبح کو چاشت کے وقت مدینہ منورہ ادا اللہ شرفاً و کرامتہ میں حاضری ہوئی جو ذی الحجہ کی چاند کی تیس ہونے کی صورت میں ۸ محرم تھی اور ۲۹ ہونے کی صورت میں ۹ محرم۔ تاہم عزیز الحسن کاند صلوٰی مرحوم کی بیاضی میں جو اس سفر میں ساتھ تھے لیکن ان کے اونٹ بعض منزلوں میں ہمارے اونٹوں سے علیحدہ ہو جاتے تھے اور وہ کسی دوسری جگہ منزل کرتے تھے ۱۹ جولائی دو شنبہ کی صبح کو مدینہ منورہ پہنچنا لکھا ہے۔ اور تقویم العام میں ۱۹ جولائی کو ۸ محرم دو شنبہ لکھا ہے لیکن عوب میں ایک دن کی تقدیم تو تاریخوں میں ہوتی ہی ہے اس لئے ۱۹ جولائی کو وہاں کے حساب ۸ محرم دو شنبہ ہی ہوئی۔ اور مدرسہ شریعہ قدیم (قدیم کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں مدرسہ شریعہ تھا تو تقریباً اسی جگہ پر جہاں اب ہے لیکن سعودی زمانہ میں جو تغیرات عظیم تعمیرات میں ہو گئے ہیں اور سب تعمیرات جدید طرز پر ہو گئی ہیں جس میں مدرسہ شریعہ کی تعمیر بھی بالکل جدید ہو گئی ہے بلکہ قدیم طرز پر نہایت سادہ دلاویز تعمیر تھی) اس کا صدر دروازہ شارع عام باب النساء کی طرف تھا۔ اور چھوٹا دروازہ جنوبی جانب میں ایک گلی میں تھا جس میں حضرت اقدس مولانا الحاج سید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ یعنی برادر معظم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کا مکان تھا۔ جو انھوں نے کرایہ پر لے رکھا تھا۔ بچے کی منزل میں حضرت مولانا سید احمد صاحب کا قیام تھا اور درمیانی منزل میں حضرت نور اللہ مرقدہ بذیل الجہو تالیف فرمایا کرتے تھے اور تیسری منزل میں حضرت مولانا سید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کا زمانہ مکان تھا اور اس کے بالکل متصل باب النساء کی طرف حضرت قدس سرہ کا زمانہ مکان تھا۔ اشراق کی نماز کے بعد حضرت نور اللہ مرقدہ اس دار التالیف میں تشریف لے جاتے اور ہندوستانی تقریباً گیارہ بجے تک نہایت یکسوئی کے ساتھ بذیل الجہو کا املاء

کراتے۔ اور پھر اسی کمرے میں کھانا تناول فرماتے۔ حضرت قدس سرہ کے مکان سے حضرت کا کھانا چلا جاتا اور اوپر سے حضرت مولانا سید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کا کھانا آجاتا۔ یہ سبہ کار بھی شریک دسترخوان تھا جس کو دونوں اکابر اپنا اپنا بھٹتے تھے۔ جس کا اندازہ اس سے ہوا کہ اس یکسالہ قیام میں صرف ایک مرتبہ بخار کی شدت کی وجہ سے یہ ناکارہ شریک دسترخوان نہ ہو سکا تو بعد ظہر دونوں اکابر کے یہاں سے اس ناکارہ کے لئے اہتمام سے کھانا علیحدہ علیحدہ آیا اور اس یکسالہ قیام میں اس سبہ کار کو خود اپنے کھانے کا انتظام کرنا نہیں پڑا۔ کھانے سے فراغ کے بعد حضرت زمانہ مکان میں تشریف لیجاتے تھوئی دیر قیلور کے بعد زوال سے قبل مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے، کہ زوال سے ٹھوڑی دیر بعد ظہر کی اذان ہو جاتی اور چند منٹ بعد ظہر کی نماز سے فراغ کے بعد حضرت قدس سرہ تقریباً ایک گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے اور اس کے بعد وفاء الوفاء کا مطالعہ فرمایا کرتے اور عصر کی نماز کے بعد جو ایک مثل پر ہو جاتی تھی مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر تھمتانی منزل میں جو مولانا سید احمد صاحب کی قیام گاہ تھی مغرب تک تشریف فرما ہوتے۔ یہ مجلس مجلس عامہ ہوتی تھی جس میں مقامی حضرات بھی تشریف لائے اور آفاتی زائرین مدینہ بھی۔ اور حضرت مولانا سید احمد صاحب بہت ہی مسرت اور ابتہاج کے ساتھ لطافت اور نکاہات کے ساتھ سادی سبز چائے کے فنجانوں کا دور چلائے۔ ایک چچہ پر سید صاحب مرحوم نے مشک غبرگھلا کر جبار کھاتا جس کا نام چچہ قدرت تھا وہ خاص خاص فنجانوں میں خوب پھرایا جاتا۔ حضرت قدس سرہ تو ایک ہی فنجان نوش فرماتے لیکن یہ سبہ کار بلا نوش آٹھ دس فنجان پی لیتا۔ اور اپنے ہاتھ سے اس چچہ قدرت کو خوب گھماتا۔ ریح الاول میں حضرت اقدس مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ بھی مدینہ پاک اپنے چند خدام کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اور عصر کے بعد کی مجلس میں باوجود علالت کے بہت ہی اہتمام سے تشریف لاتے تھے لیکن حضرت کے بعض خدام حاضر نہیں ہوتے تھے۔ ایک ن حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ نے بطور معذرت و شکوہ کے حضرت قدس سرہ سے عرض کیا کہ حضرت کچھ ایسی بے حسی غالب ہو گئی کہ اول تو ان لوگوں کو (اپنے بعض رفقاء) کو خود ہی

اس کا احساس چاہیے تھا کہ جب میں خود اس اہتمام سے حاضر ہوتا ہوں تو وہ اہتمام کرتے اس کے علاوہ میں ان کو ٹوک بھی چکا ہوں۔ حضرت نے بڑے جوش میں فرمایا کہ حضرت بالکل نہیں مجھے تو اس میں بہت غیرت ہے میں نے اپنے شیخ (قطب عالم گنگوہی) سے بیعت ہونے کی کبھی کسی کو ترغیب نہیں دی میں سمجھتا تھا کہ میرا شیخ آفتاب ہے جس کو اس سے نور حاصل نہ کرنا ہو میری پاپوش سے۔ پھر اس ناکارہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ تو ان باوا بیٹوں (مراد یہ ناکارہ اور میرے والد صاحب) کا دستور ہے کہ جو ان کی طرف ذرا التفات کرے یہ اس کی چھاتی پر سوار ہو جاتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ یہ ناکارہ کئی دن سے حضرت سے بار بار عرض کر رہا تھا کہ حضرت فلاں صاحب بہت ہی فخلص اور حضرت سے عشق کا تعلق رکھتے ہیں مگر ذکر اور شغل بالکل نہیں کرتے۔ حضرت ان کو ذکر کرنے کو تحریر فرمادیں۔ حضرت بار بار فرماتے رہے کہ جب وہ پوچھیں جب ہی تو بتاؤں بے طلب کیوں بتاؤں۔ اس حضرت رائے پوری والے واقعہ سے ایک دن پہلے میں نے حضرت قدس سرہ سے عرض کیا تھا کہ اجازت ہو تو میں خود ان صاحب کو کچھ لکھ دوں۔ حضرت قدس سرہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری طرف سے کچھ نہ لکھنا اپنی طرف سے جو چاہے لکھ دو۔ حضرت نور اللہ مرقدہ مدینہ پاک پہونچکر بذل الجہود کی تکمیل میں مشغول ہو گئے جیسا کہ پہلے لکھا گیا یہاں کے قیام میں بذل الجہود کی چوتھی جلد کتاب الجنائز تک ہوئی تھی۔ وہاں پہونچکر کتاب الجنائز سے الاما شروع فرمائی۔ چنانچہ جو مسودہ بذل کا مدینہ پاک میں شروع کیا گیا اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے ”۱۳ محرم ۱۳۵۷ھ یوم السبت فی المدینۃ المنورہ“ حضرت قدس سرہ کی یکسوئی اور مدینہ پاک کی برکات کہ تقریباً ساڑھے سات ماہ میں ڈیڑھ جلد کی تکمیل ہو گئی۔ بذل کی ساڑھے تین جلدیں تقریباً ساڑھے نو سال میں ہوئی تھیں اور ڈیڑھ جلد تقریباً ساڑھے سات ماہ میں۔ اس کا املا تو مولانا سید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے کمرے میں ہوتا تھا جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا۔ لیکن حصول برکت کے لئے اہتمام مسجد نبوی میں روضہ من ریاض الجنۃ میں ہوا۔ چنانچہ بذل کے اخیر میں حضرت قدس سرہ نے تحریر فرمایا ہے کہ قد تم وکمل بتوفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحسن تسدیدہ فی المدینۃ المنورۃ فی

روضة من ریاض الجنة عند قبر سید ولد آدم بل سید الخلق والعالَم بتاریخ اصد و عشرين من شهر شعبان سنة خمس واربعين بعد ثلثمائة والفس من هجرة النبی الامین اللهم تقبل منا كما تقبلت من عبادک المقربين الصالحین واجعله خالصاً لوجهک الکریم واغفر لنا ما وقع منا من الخطأ والنزل ولا ترضی بر من العمل فانک عفوکریم رب غفور رحیم۔

ترجمہ بشرع بل شانہ کی توفیق اور اس نے جو استواری عطا فرمائی اس کی برکت سے مدینہ منورہ میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ (روضہ من ریاض الجنة) میں اولاد آدم کے سردار بلکہ تمام مخلوقات اور سارے عالم کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے قبراہ کے پاس اکیس شعبان ۱۲۲۵ھ کو یہ شرح مکمل اور پوری ہوئی اے اللہ! اسکو ہماری طرف سے قبول فرما جیسا تو نے اپنے نیک اور مقرب بندوں سے قبول فرمایا اور اس کو اپنی کریم فات کے لئے خالص فرما اور جو ہم سے خطا اور لغزش واقع ہوئی اور نا پسندیدہ اعمال واقع ہوئے ان کی مغفرت فرما تو معاف فرما نبی اللہ کریمؐ کے پاسنے والا پر غفور رحیم ہے۔ حضرت نور اللہ مرقدہ کو بذل الجہود کے ختم ہونے کی بہت ہی مسرت تھی۔ بذل کے ختم پر علماء مدینہ کی حضرت قدس سرہ نے بڑی وسیع دعوت فرمائی تھی اور دعوت نامہ بھی عربی میں طبع کرا کر علماء مدینہ کی خدمت میں بھیجا گیا تھا اور محض مسرت میں شرکت کی خاطر ہندوستان کے بعض احباب کو جن میں حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نور اللہ مرقدہ بھی تھے بھیجے تھے۔ اصل دعوت نامہ مطبوعہ بذل الجہود کے مسودہ کے ساتھ مدرسہ کے کتب خانہ میں موجود ہے جس کی نقل یہ ہے:-

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله والصلوة والسلام علی من لا نبی بعده۔ عالی حضرت الشیخ.....

المحترم رفیقوہم۔ السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

وبعد فقد من اللہ علی الداعی ان منہ بتالیف بذل الجہود فی حل ابی داؤد وحل

ختمہ ببلدہ صاحب المعجزات علیہ وعلی آله افضل الصلوٰۃ وازکی التسلیمات جعلہ

اللہ خالصاً لوجه الکریم ونفع بہ الاسلام والمسلمین آمین فنوئل تشریفکم بعد صلوٰۃ الجمعہ۔

فی ۲۳ شعبان ۱۴۲۵ھ الی مدرستہ العلوم الشرعیۃ الکائنۃ فی زقاق البدور لتناول محضر تامل
للمسرة بقدر وکم و شکر اللہ تعالیٰ والسلام۔ داعیہم خادم الطلبہ خلیل احمد عفی عنہ۔

ترجمہ :- حمد و صلوة کے بعد حضرت الشیخ المخترم مد فیو ضہم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے داعی پر احسان

فرمایا کہ تالیف بذل الجہود شرح ابی داؤد سے نوازا۔ اور اس کا اختتام صاحب
معجزات علیہ وعلیٰ آرا فضل الصلوٰۃ وازکی التسلیمات کے مقدس شہر میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ
شانہ اس کو اپنی کریم ذات کے لئے خالص بنائے اور اس سے اسلام اور مسلمین کو نفع
پہونچائے آمین۔ ۲۳ شعبان ۱۴۲۵ھ کو جمعہ کی نماز کے بعد مدرسہ علوم شرعیہ میں تناول محضر
کے لئے اپنی مسرتوں کی تکمیل کی خاطر تشریف آوری کی امید رکھتا ہوں واللہ

والسلام داعی خادم طلبہ خلیل احمد عفی عنہ

اس گرامی نامہ میں جہاں نقطہ لگائے گئے ہیں وہاں خالی جگہ پر ان صاحب کرام گرامی
لکھا جاتا جن کے پاس یہ دعوت نامہ بھیجا گیا۔ حضرت قدس سرہ کا معمول بذل کی تکمیل تک
جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے کہ صبح کا وقت بذل الجہود کے املا میں اور بعد ظہر تلاوت وغیرہ
میں مشغول رہتا۔ بذل الجہود کے ختم کے بعد صبح کا وقت بھی وفاء الوفاء وغیرہ ان متفرق
کتابوں میں خرچ ہوتا جو مدینہ پاک کے احوال میں وہاں حضرت کی خدمت میں جمع
ہو گئی تھیں۔ چند روز بعد ماہ مبارک شروع ہو گیا۔ ماہ مبارک میں صبح کو اشراق کے بعد
دیر تک تلاوت فرماتے اور ننھوڑی دیر قبلولہ کے بعد قبل الزوال مسجد میں تشریف لے آتے
اور ظہر بعد مکان تشریف لے جاتے۔ اب انہی مرحومہ کو بھی قرآن پاک سناتے اور اس ناکارہ
کو بھی کہ حضرت قدس سرہ کے مکان ہی پر ظہر بعد وقت مقررہ پر حاضر ہو جاتا۔ بعد عصر
حسب معمول حضرت مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ پر تشریف لے جاتے
اور قبل مغرب مسجد نبوی تشریف لے جاتے اور وہیں کھجور اور زرمزم سے روزہ افطار فرماتے
بعد نماز مغرب علوم شرعیہ کی چھت پر دوپائے نوافل میں بیٹھ کر اس ناکارہ کو سناتے اور
پھر شہداء کی نماز مسجد نبوی میں پڑھ کر اسی جگہ تشریف لاتے اور قاری محمد توفیق صاحب

کی افتداء میں تراویح پڑھنے کو نہایت اطمینان سے دو بارے پڑھتے جن میں عربی یا پنج بج جاتے جو یہاں سوا بارہ بجنے کا وقت ہے۔ اس کے بعد قریب چھ بجے عربی کے آرام فرماتے تھے اور اس نابکار کو حکم تھا کہ مجھے اٹھ بجے جگا دیا کرو۔ مگر ایک دو دفعہ کے علاوہ مجھے یاد نہیں کہ حضرت سوئے ہوئے ملے ہوں اور اس کے بعد حضرت دو بارے مدرسہ شرعیہ کے دو طالب علموں کی افتداء میں علیحدہ علیحدہ سنتے۔ حضرت کو عرصہ سے قرأت نافع کے سننے کا بھی شوق تھا یہ دونوں طالب علم مغربی مالکی تھے قرأت نافع میں پڑھتے تھے۔ آخر ماہ مبارک میں حضرت قدس سرہ کو فالج کا اثر شروع ہو گیا کہ چلنا پھرنا بھی دشوار ہو گیا جس کا اصل سلسلہ تو بذل کے ختم کے بعد ہی سے شروع ہو گیا تھا کہ بخار وغیرہ نزلہ شدت سے ہوا لیکن ماہ مبارک کی برکت سے ماہ مبارک شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا تھا۔ عید سے دو تین روز سے قبل پھر مرض نے عود کیا اور اس مرتبہ فالج کا اثر بھی ہو گیا اور یہ سلسلہ اخیر تک ایسا رہا کہ کبھی افادہ صحت اور کبھی عود مرض جو وصال تک منتہی ہوا جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔

بیعت و سلوک

کا واقعہ تو بہت ابتدائی ہے اور حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نور اللہ مرقدہ نے تذکرۃ الخلیل میں بھی بہت تفصیل سے لکھا ہے اور تذکرۃ الرشید جلد اول میں اس کا ایک مستقل عنوان قائم کو بہت تفصیل سے اس کا ذکر بھی کیا ہے وہ تحریر کرتے ہیں کہ حضرت امام ربانی یعنی قطب عالم گنگوہی قدس سرہ کے سنہ دار حالات جلیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کے دست مبارک پر علماء میں سے سب پہلے حضرت گنگوہی قدس سرہ نے بیعت کی اسی طرح حضرت گنگوہی قدس سرہ کے دست مبارک پر علماء عصر میں سب اول حضرت مولانا فلیل احمد صاحب دامت فیوم نے بیعت کی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواب جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رویا میں تشریف لا کر حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کی بھاوج سے یہ فرمایا تھا کہ اٹھ حاجی امداد اللہ کے یہاں علماء ہیں ان کی روٹی میں پکاؤں گا اس طرح عالم ظہور میں آئی۔

کر بلا توسط پہلے بہان امام ربانی ہوئے اور روحانی نسب میں متوسط پہلی جہانی حضرت مولانا انہٹوی کے نصیب میں آئی۔ اس کے بعد تذکرۃ الرشید میں خود حضرت بہار پوری نور اللہ مرقدہ کے دست مبارک کی ایک تحریر نقل کی گئی ہے جس میں یہ درج ہے جس کو مختصر یہاں نقل کرتا ہوں وہو ہذا سلسلہ غلامی میں داخل ہونے سے پیشتر مجھ کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی خاص تعلق نہ تھا اور نہ کوئی قرابت قریبہ تھی۔ طالب علمی کے زمانہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مہموی واقفیت تھی اور ہم صرف یہ سمجھتے تھے کہ ایک مقدس عالم ہیں۔ ایک روز میرے چچا مولوی انصاری صاحب نے جب کہ میں ان کی خدمت میں پڑھتا تھا فرمایا کہ پڑھنے کے بعد مولوی صاحب (یعنی حضرت مولانا رشید احمد صاحب) سے تصوف حاصل کیجئے۔ ایک دفعہ مجھ کو غالباً بارہواں چودہواں سال ہوگا رمضان کی گنگوہ گیا اور شب کو آپ کا قرآن سننے خانقاہ حاضر ہوا اور درخت نیم کے نیچے کھڑے ہو کر سنا۔ اس وقت آپ تراویح پڑھا رہے تھے۔ آپ نہایت خوش الحان حافظ تھے آپ اس قدر خوش الحانی سے پڑھ رہے تھے کہ اس وقت تک اس کی تلاوت قلب میں ہے اور اس میں سے لفظ اشحۃ علی الخیر یاد ہے اور اب کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس وقت سورۃ احزاب پڑھ رہے تھے اثناء تعلیم میں میری شادی گنگوہ ہوئی اور اس وجہ سے مجھے گنگوہ کے قیام کا زیادہ اتفاق ہوا۔ اور قیام گنگوہ کے زمانہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں اکثر رہتا تھا۔ مجھ کو خوب یاد ہے کہ مجھے اس وقت آفتاب کی طرح محسوس ہوتا کہ اس احاطہ مبارک میں ایک نورانیت اور قلب میں بساشت اور طمانیت محسوس ہوتی تھی حالانکہ میں اس وقت نہ مرید تھا نہ چنداں معتقد تھا۔ دوسرے اس وقت جو لوگ حاضر باش آستانہ تھے حافظ عبدالرحمن صاحب و مولوی الطاف الرحمن صاحب وغیرہ ان کے نفوس اخلاق رزیدہ سے مزی اور اوصاف حمیدہ کے ساتھ معاشی فیض صحبت کی برکت سے پاتا تھا۔ ان کے اخلاق اور سادگی اور اتباع سنت کی محبت اور بدعت سے نفرت گویا بالکل نقل صحابہ تھی مگر بایں ہمہ یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ حضرت سے درخواست بیعت کروں جب میری تحصیل ختم ہو گئی اور مدرسہ منگلور ضلع بہار نیور

میں مدرس بنا کر بھیجا گیا تو ان ایام میں ایک خاص کیفیت اور رغبت الی العبادۃ طاری ہوئی۔ اس زمانہ میں جناب قاضی محمد اسمعیل صاحب کا حلقہ بڑے زور شور کے ساتھ ہوا کرتا تھا میرے بھی دل میں آیا کہ میں بھی بیٹھا کوں مگر ساتھ ہی یہ خیال ہوا کہ اپنے بزرگوں سے مشورہ اور اجازت حاصل کر لوں۔ چنانچہ مولانا مولوی محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا۔ انھوں نے تحریر فرمایا کہ الطرق الی اللہ بعد و انفس الخلائق وصول الی اللہ تعالیٰ کچھ اسی طریق میں منحصر نہیں جو تم کرتے ہو یہ بھی ایک طریق وصول الی اللہ ہے۔ ابھی تمہارے لئے حلقہ میں بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ اس اشار میں غالباً ۱۲۸۸ھ یا ۱۲۸۹ھ میں خیال بیعت پیدا ہوا۔ اتفاقاً انہی ایام میں حضرت مولانا مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رڑکی تشریف لائے اور حسب استدعا بندہ واپسی میں منگور قیام فرمایا۔ بندہ نے شب کو تنہائی میں عرض کیا کہ المستشار مومن بطور مشورہ عرض ہے کہ مجھ کو خیال بیعت ہے اور ہمارے نواح میں چند بزرگ ہیں آپ اور مولانا رشید احمد صاحب اور مولانا شیخ محمد صاحب اور قاضی محمد اسمعیل صاحب۔ میں نہیں جانتا کہ میرے لئے کیا بہتر ہے۔ اگر آپ کے نزدیک میرے حق میں آپ کے فدام کے سلسلہ میں داخل ہونا بہتر ہو تو مجھ کو اپنی خدمت میں قبول فرمائیے ورنہ جو امر میرے لئے بہتر ہو مجھ کو فرمائیے۔ اس کے جواب میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے طویل تقریر فرمائی۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ مولانا رشید احمد صاحب سے اس وقت کوئی بہتر نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ تو بیعت کرنے سے نہایت کارہ ہیں۔ آپ ہی اگر سفارش فرمادیں گے تو یہ امر طے ہوگا۔ فرمایا اچھا جب میں گنگوہ آؤں اس وقت چلے آؤں چنانچہ میں متلاشی رہا۔ چند روز کے بعد مجھ کو حضرت مولانا کے گنگوہ جانے کی خبر معلوم ہوئی میں بھی فوراً پہونچا اور عرض کیا کہ الکریم اذا وعد وفی۔ تبسم فرما کر فرمایا کہ بہتر ہے۔ پھر صبح کو بعد فراغ حضرت سے باتیں کر کے مجھ کو بلایا۔ میں قبرہ میں حاضر ہوا مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے سلام کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت مولوی محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ساکت رہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا تبسم کے ساتھ فرمایا کہ مجھ سے تو یہ جلا ہے وغیرہ مرید ہو جاتے ہیں اور تم خود پیر زادہ ہو اور چناں ہو چنیں ہو۔ تم مجھ سے کیوں بیعت ہوتے

ہو۔ کچھ تو مجھ پر حاضر ہوتے ہی رعب و سیبت کے آثار تھے اس کلام نے اور بھی رہے ہیں کچھ ہوئے کھود دیئے اور بجز اس کے کچھ عرض نہ ہو سکا کہ حضرت میں تو ان سے بھی زیادہ بدتر و حقیر و ناکارہ ہوں۔ فرمایا کہ بس بس۔ اچھا استخارہ کر لو۔ میں مسجد آتا ہوں میں نے اسی وقت مسجد میں جا کر وضو کر کے دو رکعتیں پڑھ کر دعاء استخارہ مسنونہ پڑھیں کہ حضرت تشریف لائے پوچھا کیا رائے ہے؟ عرض کیا کہ وہی رائے ہے۔ غلامی میں داخل فرمایا۔ اتفاقاً اسی وقت مولوی محمد اسحاق صاحب انہٹوی ابن برادر حمید علی جو حضرت کی خدمت میں پہنچے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ان پر نظر عنایت تھی وہ بھی بارادۂ بیعت آ بیٹھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہم دونوں کو توبہ کرائی اور سلسلہ غلامی میں داخل فرمایا والحمد للہ علی ذلک۔

اس مضمون میں جو اوپر گزرا جو خود حضرت اقدس سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کی تحریر ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ ہے لیکن تذکرۃ التحلیل میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنے ماموں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کو کہ حضرت گنگوہیؒ کے استاد زادے تھے اور حضرت انکا بہت ہی لحاظ فرماتے تھے اس مقصود کا واسطہ بنایا اور لکھا کہ حضرت گنگوہیؒ سے میری سفارش فرمادیجئے کہ مجھے بیعت کر لیں۔ مولانا نے حضرت امام ربانیؒ کے نام خط تحریر فرما کر حضرت کے پاس بھیج دیا اور وہ خط لیکر آپ گنگوہ حاضر ہوئے الخ۔ لیکن تذکرۃ الرشید کی عبارت خود حضرت سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کی اپنی تحریر ہے اس لئے وہی راجع ہے۔ یہ تو عشق کی ابتدا تھی اور اس کے بعد کیا ہوا۔ اس کے متعلق ان کے شیخ قطب عالم گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے متعلق یہ ارشاد کہ ”پھر تو مرٹا کے سو کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ تذکرۃ الرشید جلد اول میں ہے کہ حضرت مولانا اقدس سرہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جبکہ اعلیٰ حضرت کے دست مہارک پر بیعت ہونے کا وقت آیا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھ سے ذکر شغل اور محنت و مجاہدہ کچھ نہیں ہو سکتا اور نہ رات کو اٹھا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے تبسم کے ساتھ فرمایا اچھا کیا مضائقہ ہے۔ اس تذکرہ پر کسی خادم نے دریافت کیا کہ حضرت پھر کیا ہوا تو آپ نے جواب دیا اور عجیب ہی جواب دیا کہ ”پھر تو مرٹا“ فقط۔ اسی کا ثمرہ تھا کہ مسئلہ میں بیعت ہوئی اور شوال ۱۲۸۸ھ میں اعلیٰ حضرت قطب عالم

گنگوہیؒ نے اپنے شیخ سید الطائف حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں مکہ مکرمہ
حضرت بہار پوری کو خلافت عطا کرنے کی سفارش فرمائی اور محرم ۱۲۹۵ھ میں سید الطائف
حضرت حاجی صاحبؒ نے خلافت و اجازت اور عمامہ مبارک سے مشرف فرمایا حضرت بہار پوری
قدس سرہ کے احوال طیبہ کا انداز ان خطوط سے ہو سکتا ہے جو تذکرۃ الرشید جلد ثالث
معروف بمکاتیب رشیدیہ میں بارہ عدد اور تذکرۃ الخلیل میں پانچ عدد ذکر کئے گئے ہیں۔
میرے دوستوں میں سے ذاکرین کو اور بالخصوص ان لوگوں کو جن کو اس نابکار نے بیعت
کی اجازت دی ہے بہت اہتمام سے بار بار دیکھنے چاہئیں۔ تبرکاً مکاتیب رشیدیہ سے
ایک عریضہ جو حضرت بہار پوری قدس سرہ نے حضرت قطب عالم گنگوہی قدس سرہ کی
خدمت میں لکھا تھا اور حضرت قدس سرہ نے اس کا جواب مرحمت فرمایا تھا نقل کرتا ہوں
اور ایک والا نامہ اعلیٰ حضرت گنگوہیؒ کا تذکرۃ الخلیل سے۔

علا حضرت سیدی و مولائی وسیلۃ یومی و غدی ادام اللہ ظلال برکاتکم۔
کترین علما مان کہترین عقبہ بوسیان سنگ خدام طلیل ذیل تبلیغ تحیات و سلیمات
کے بعد طمس عرضداشت ہے عرصہ سے ارادہ ہوتا تھا کہ اپنا ناکارہ حال پر از حزن و غم
عرض کروں مگر جرات گستاخی اور توسط و ساطط کا غلبان و بال جان ہو کر مانع ہوتا رہا
ہے پہلے تو اس وجود بنسٹ کے ساتھ بطفیل تو جہات و استغی ہو کر ایک گونہ طفل تسلی
ہو گئی تھی مگر ایام صیام مبارک سے اس گرداب حیرت میں مبتلا ہوں کہ کیا عرض کروں
بجائے قرب و وصال بعد و مہجوری صرف فقر حال ہی نہیں بلکہ مضیق ہو گیا کہ یہ کوئی
صورت قرب ہے نہ وصال ہے نہ مشاہدہ ہے۔ مالی و لرب الارباب جل و علا شانہ ابتداء
سے اس وقت تک کو کبھی اس ناکارہ سے کچھ نہ ہو سکا پر لطف خداوندی جل شانہ بطفیل
توجہات غریب نواز شامل مال رہا۔ ہمیشہ امتثال اوامر میں مقصر رہا۔ پر حضرت غریب نوازؒ
نے اپنی ذرہ نوازی کم نہ فرمائی۔ اسی وجہ سے کچھ ہمت بندھی رہی اب اس وقت کمر ہمت
ٹوٹی جاتی ہے بلکہ ٹوٹ گئی۔ سچ ہے مگر ناکس حق معرفتک جو چیز خیال کی جاتی ہے غیر نظر
آتی ہے۔ النوار غیر ہیں، وجود غیر ہے۔ جبرت غیر ہے۔ دل چاہتا ہے کہ بے کیف ادراک ہو

بدیال نظر آتا ہے۔ بے کیف ادراک نہیں ہوتا اور جو ادراک ہوتا ہے وہ کیفیت
ڈھونڈنے، تجھ کو بتا جاؤں کہاں

غرض عجیب ادھیڑ بن میں طبیعت بتلا رہی ہے اور نظر لطف کی امید واری
ابتداء حال میں تو وجود کی چادر پارہ پارہ معلوم ہوتی تھی اب تلاش سے بھی کہیں پہنچ نہیں
لتا کان لم یکن شیئاً مذکوراً۔ مگر اس حیرت کے ساتھ ایک تاریکی محسوس ہوتی ہے جو
حوالی میں ایک جانب معلوم ہوتی ہے۔ بایں ہمہ الحمد ششم الحمد ششم حضور قائم ہے اور
باطن قلب میں انشراح ہے زیادہ جرأت سمع خراشی گستاخی ہے اگر اس کے متعلق خادم
کے لئے کوئی کلمہ مبارک لکھنا مناسب ہو تو ارشاد فرمائیں کہ موجب طمانیت و تسلی ہو۔
سہ کرو دیدہ و دل کے طبقے پر روشن ہے کہ ہو ایک رشک مر چارہ دم تم
سنا ہے کہ تم نور سے اپنے کرتے میں نور بیک جلوہ چورہ طبق ہو
عرضداشت کمترین غلامان نظر لطف کا امیدوار:-

خلیل احمد عفی عنہ از سہارن پور یوم جمعہ ۹ ذیقعدہ ۱۲۱۵ھ

جو آب از بندہ رشید احمد عفی عنہ بعد سلام مسنون آنکہ خط پہونچا۔ حال معلوم
ہوا۔ جو کچھ آپ نے حیرت کھنی ہے وہ عین تقرب ہے۔ ”مقرباں رزیش بود حیرانی“ بزرگان
دین فرما گئے ہیں اور ذات حق تعالیٰ ادراک سے مبرا ہے لایدر کہ الابصار۔ قلب و عقل
بشر ادراک سے عاجز ہے سہ

دور بینان بارگاہ است غیر ازیں پہنچہ اندک ہست

وہ ذات ہستی مطلق ہے کہ ہستی و اطلاق سے بھی بالاتر ہے اطلاق کو بھی وہاں
گنجائش نہیں۔ اور جو کچھ کسی کے قلب میں یا عقل میں آیا ہے یا آتا ہے وہ سب غیر ہے
ذات پاک اس سے مبرا ہے۔ پس ایسی حالت میں کسی کیف کا ہونا کیا گنجائش رکھتا ہے
محض حضور حفظ بندہ کا ہے اور بس۔ سوا الحمد لشہ کہ آپ کو اس سے حصہ حاصل ہے ان
تعبیر بک کا نکتہ نراہ الحدیث ”مقصود سب کار ہا ہے اور یہی مدعا شائع علیہ السلام
کہے جس قدر اس سے کسی کو میر ہوا وہی صاحب نصیب ہے سوائے اس کے جو کچھ مالا

ہیں وہ کوئی مقصود نہیں پس حکم "لئن شکرتم لازیدکم" نسبت حضور میں کوشش کرتے رہو اور کسی شے کے طالب مت ہو لطف حق کے امیدوار رہو کرم ہر چہ ساقی مار بخت عین الطاف است۔ فقط والسلام۔ بندہ کے واسطے بھی دعا فرمائی اور بندہ آپ کے لئے دعا کرتا ہے۔ ۱۴ ذیقعدہ ۱۳۵۷ھ (ماخوذ از مکاتیب رشیدیہ)

مولوی فلیل احمد صاحب السلام علیکم

آپ کا خط آیا حضور مسمیٰ اور اس کے شکر کے عجز سے بہت بہت فرحت ہوئی۔ الحمد للہ علی ذلک آدمی اگر ہر بن مومن ہزار ہا ہزار زبان ہو جائے اور مدت دنیا ایک ادنیٰ نعمت کا شکر ادا کرنا چاہے نہیں ہو سکتا بلکہ ہر قصد شکر بھی ایک نعمت عظمیٰ ہے دو بالا مہون من کبریٰ ہوتا جاتا ہے وہ کون ہے کہ توفیق حضور کا شکر توفیق کر سکے۔ ہاں عجز عن ادای شکر کو اگر بجائے شکر قبول فرمالیوں تو بندہ نوازی سے کیا بعید ہے کہ ایسے نالائق بس کو ایسے منعم صمد سے معاملہ ہوا بجز اینکه ہم تن فنا اپنے کردار سے ہو کر پانی ہو جاوے اور شرم اپنے قصور کو اور اس کے نعمت سے خاک بن جاوے اور کیا کر سکتا ہے۔ بارے شکر ہے کہ آپ کو یہ مقام عطا ہوا اس کا نام یادداشت باصطلاح حضرات نقشبندیہ ہے۔ اب اس یادداشت کے ساتھ جبار مالک حقیقی کی ہونی ضرور ہے جیسا کہ ہم اپنے کسی بے مریٰ منعم ذی جاہ کے سامنے کوئی سبک حرکتی ظواف رضا نہیں کر سکتے ایسا ہی معاملہ خلوت میں اپنے اس حاضر ناظر مولیٰ سے ہونا چاہیے تاکہ حضور مسمیٰ کا مصداق پورا ہو جاوے کہ اپنی ہر حرکت کو پیش نظر اس مالک تعالیٰ شانہ جان کر بمنز ان شرع کہ قانون رضا ہے ناپ تول کا دھبہ ان رہے اب یہ مراقبہ دائمی کرنا چاہیے الغرض ہر کام کو بحضور ذات تصور کرنا اور اس کا مرضی وغیر مرضی دریافت کر کے ترک و عمل کرنا چاہیے اور اس کا ہی نام احسان ہے وفقنا اللہ اور اس عاجز کو بھی بدعا خیر یاد لانا کہ مجھ کو بھی یہ امر نصیب ہو بہلت عمر خرابی میں گزری اور اصل مقصود میسر نہ آیا ہاں احباب کا حسن ظن اگر کارگر ہو جاوے تو انا عند ظن عبدی بنی کا البتہ امیدوار ہوں درباب نکاح کیا مشورہ دوں۔ اپنے دل کی عزم تو یہ ہے کہ تخرج کی برابر کسی شے میں راحت نہیں ہے مگر وہاں ضرور ہے

میں نکاح بھی ہے۔ ایک حاجت کے واسطے صد ہا فضائل اٹھائے پڑتے ہیں اگر اس حاجت کا تقاضہ نہ ہو تو تجربہ سے بہتر تاہل کو نہیں جانتا ہوں مگر ہاں اگر اہل نیت تکثیر امت کا خیال کر کے کرے تو دوسری بات ہے لہذا اس امر میں صاف قطعی بات کچھ نہیں لکھ سکتا ہوں تم اپنے حال سے مجھ سے زیادہ واقف ہو۔ قیام گنگوہ کے باب میں جو آپ کی خوشی محسوس کیا عذر ہے زیادہ کیا کہوں اس میں مجھ کو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کے زعم میں اگر آپ کا فائدہ ہے تو بہتر۔ جواب والدین میں بھی اگر مناسب ہو تو رمضان توقف رکھ دو اور اپنے حال کو خوب غور سے دریافت کر لو۔ فقط (ماخوذ از تذکرۃ الخلیل)

حضرت اقدس نور الشہر قدس کی سوانح لکھنا نہیں کہ وہ تو بہت بڑا ذخیرہ ہے اور تذکرۃ الخلیل بھی اس کا ایک مختصر نمونہ ہے تاہم نمونہ کے طور پر جیسے اوپر دو خط نقل کئے ہیں دو ایک واقعات تذکرۃ الخلیل سے حضرت نور الشہر قدس کے علوم مرتبت۔ قوت باطنیہ اور تصرفات کے بھی نقل کرتا ہوں۔

عجلہ جج پنجم میں جس وقت حضرت مسجد الحرام میں طواف قدوم کے لئے تشریف لائے تو احقر مولانا محب الدین صاحب کے پاس (جو کہ اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کے خاص خلفاء میں تھے اور صاحب کشف مشہور تھے) بیٹھا تھا مولانا اس وقت درود شریف کی کتاب کھولے ہوئے اپنا ورد پڑھ رہے تھے کہ دفعۃً میری طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے اس وقت حرم میں کون آگیا کہ دفعۃً سارا حرم الفارس سے بھر گیا۔ میں خاموش رہا کہتے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ طواف سے فارغ ہو کر باب الصفا کی طرف سعی کے لئے چلے تو مولانا محب الدین صاحب کے پاس کوٹے کے وہی جگہ مولانا کی نشست کی تختی۔ مولانا کھڑے ہو گئے اور سنس کر فرمایا میں بھی تو کہوں کہ آج حرم میں کون آگیا یہ کہہ کر مصافحہ اور معانقہ ہوا اور حضرت سعی کے لئے آگے بڑھ گئے مولانا محب الدین صاحب اپنی جگہ بیٹھ گئے اور مجھ سے فرمایا کہ میاں ظفر مولانا خلیل احمد صاحب تو نور ہی نور ہیں ان میں نور کے سوا کچھ نہیں۔ پھر فرمایا کہ میں نے مولانا رشید احمد صاحب کو نہیں دیکھا اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ

عہد میں مولانا ظفر احمد صاحب تھانویؒ اور عہد چہارم شہدہ والا جج پنجم نہیں کیونکہ مولانا ظفر احمد صاحب شہدہ تھانویؒ

وہ قطب الارشاد تھے مگر میں نے مولانا کے مطلقاً کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ واقعی وہ قطب الارشاد تھے جو ایسے ایسے کامل بنا گئے۔ میں نے جرات کر کے دریافت کیا کہ مولانا عبد الرحیم صاحب کیسے ہیں فرمایا کہ بڑے قوی النسبت ہیں کہ ان کے پاس چاہے کوئی کیسا ہی دل لیس کر آئے سب بھاڑ جھنکار کر ایک دم صاف کر دیتے ہیں۔

مولانا عاشق الہی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت اپنی قوت قلبیہ کے تصرف کو بہت کم کام میں لاتے اور خاص ضرورت ہی کے وقت صرف فرمایا کرتے تھے۔ بہار پور میں اہل اسلام اور آریہ کا مناظرہ ہوا جو موضع روپڑی سے منقل ہو کر بہار پور آیا تھا حضرت شریک جلسہ تھے اور مسلمانوں کی طرف سے فریقین کی تقریروں کو قلب بند کر سنے کے لئے مولوی کفایت اللہ اور مولوی احمد اللہ صاحب تجویز ہوئے تھے۔ مگر مولوی احمد اللہ تھک گئے تو صوف مولوی کفایت اللہ صاحب نے اس خدمت کو انجام دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجلس مناظرہ میں آریوں کی طرف ایک جوان خوبصورت گیسوے کپڑے پہنے ہوئے سادھو تھا جو آرام کرسی پر لیٹا رہتا اور جب مسلمانوں کے مقرر تقریر کرنے کے لئے کھڑے ہونے تو وہ گردن جھکا کر بیٹھ جاتا تھا۔ مقررین اسلام کی تقریریں نہایت پراگندہ اور خراب ہو رہی تھیں حتیٰ کہ مولانا عبد الحق حقانی سے دور و سلسل کی تقریر بھی نہ ہو سکی تو میں نے صدر جلسہ مرزا عزیز بیگ کو ایک پرچہ پر لکھ کر دیا کہ مسلمانوں کی طرف سے جب مناظرہ تقریر کرنے کو کھڑا ہوتا ہے تو یہ جوگی اثر ڈالتا ہے لہذا مولانا خلیل احمد صاحب کو اس کی اطلاع دیدو۔ صدر جلسہ نے یہ پرچہ پڑھ کر حضرت کی طرف سر کا دیا اور حضرت نے پرچہ پڑھتے ہی گردن جھکالی کہ دونوں حق باطل میں تصرف قلب کی جنگ ہونے لگی۔ دو منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ وہ سادھو بے قرار ہو کر آرام کرسی سے اٹھا اور میدان جلسہ سے باہر چلا گیا پھر کیا تھا مسلمانوں کی وہ تقریریں ہوئیں کہ گویا دریا کا بند کھل گیا اور حالانکہ اس مناظرہ میں بہت کچھ بے عنوانیاں ہوئی تھیں مگر نتیجہ یہ نکلا کہ گیارہ آدمی مشرف باسلام ہوئے۔ اسی دن دوپہر کو کھانا کھانے میں حضرت نے فرمایا کہ اس کا تو مجھے یقین تھا اور ہے کہ اسلام غالب رہیگا الحق یعطو ولا یعلیٰ۔ مگر حق تعالیٰ کی شان بے نیاز ہے اس کا خوف ہر وقت اور ہر بشر کو ہے۔

مدرسہ مظاہر علوم کے سالانہ جلسہ سے فارغ ہو کر باہر کے وہاں رخصت ہوئے
 پنجاب جانے والی گاڑی پہلے آئی اور اس طرف کے وہاں گاڑی میں سوار ہوئے۔ گاڑی میں
 ایک سادھو بیٹھا تھا جو ہر دوار سے آ رہا تھا۔ اسٹیشن پر از دھام دیکھ کر اس نے دریافت
 کیا کہ یہ بھیڑ کیسی ہے؟ حضرت کے فادم نے جو اس گاڑی میں سوار ہوئے تھے جواب دیا کہ
 یہاں سہارنپور میں ایک بڑے بزرگ شیخ ہیں سب لوگ مختلف اطراف سے ان کی زیارت
 کو آئے تھے اور اب اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو رہے ہیں۔ وہ حضرت کے حالات پوچھنے
 لگا اور پھر خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ کہتے تھے کہ کچھ دیر کے بعد مجھے حسوس ہوا کہ قلب پر
 ایک غیر مانوس اثر اور دباؤ پڑ رہا ہے جس کا ظاہری سبب کوئی معلوم نہیں ہوتا اور دل
 اندر سے گھبراتا اور اڑتا ہوا جاتا تھا۔ حیران تھا کہ دن ہے رات نہیں مجمع بے تنہائی نہیں
 ریل کا ڈبہ کھچا کچھ بھرا ہوا ہے جنگل یا بیابان نہیں ہے پھر یہ وحشت و پریشانی کیوں ہے
 کہ طبیعت آپ سے نکلی جاتی ہے اور زبان گنگ اور سن ہوئی جاتی ہے۔ اسی پریشانی
 میں تھا کہ دفعۃً حضرت کی تشبیہ نظر آئی اور اس کا عکس دل پر پڑنا شروع ہوا اور
 اشارہ ہوا کہ ”ہو“ جسی اللہ و نعم الوکیل ”چنانچہ زبان گنگ تھی مگر دل سے اس کا ورد
 شروع کیا اور گھبراہٹ و اضطراب کے بادل پھٹنا شروع ہو گئے۔ چند منٹ میں وہ کیفیت
 جاتی رہی اور قلب کو سکون نصیب ہوا۔ کان میں آواز آئی سادھو کہتا ہے واقعی تمہارے
 گرو بڑے کامل اور بہت زود لے ہیں۔ اسوقت میں سمجھا کہ یہ اثر ڈال رہا تھا اس لئے
 میں نے کہا بس تم میں اتنی ہی ہمت تھی ذرا کچھ کر کے دکھایا ہوتا۔ وہ کھسیانہ ہو گیا اور
 منہ موڑ کر بیٹھ گیا کہ پھر بات تک نہیں کی۔ فقط حضرت قدس سرہ کے کمالات کہاں
 تک لکھے جاسکتے ہیں بالخصوص اس مختصر میں ہے

دامان نگہ تنگ دل حسن تو بسیار : گلچین بہار نوز دامان گل دارد
 نمی گردید کونہ رشتہ معنی رہا کردم : حکایت بود بے پایاں بناموشی ادا کردم
 یہ تو اوپر لکھا جا چکا ہے کہ ہندو الجہود کے ختم ہونے کے ساتھ ہی سلسلہ علالت
 شروع ہو گیا تھا کبھی افادہ بھی شدت کہ دراصل حضرت کی قوت و صحت ہی ہندو

کے احتیام کے شوق و تمنا میں یہی آخر ماہ مبارک میں کچھ فالج کا اثر ہو گیا تھا اس میں بھی کبھی افادہ ہو جاتا اور کبھی وہ اثر عود کرتا۔ عید الفطر کے دن بھی اس کا اثر غالب تھا اس لئے عید کی نماز کے لئے بھی حرم شریف تشریف نہیں لے جاسکے لیکن پھر کچھ افادہ ہو گیا اور حرم شریف لکڑی کے سہارے سے تشریف لے جانے لگے۔ جب ہم لوگ مدینہ پاک سے واپس ہوئے تو اس وقت حضرت قدس سرہ حرم شریف میں معمولی تکلف کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے کہ ربیع الثانی ۱۳۶۷ھ میں مرض میں اشتداد ہوا اور اسکی صورت یہی ہوئی کہ کبھی بخار نہ رہے کبھی فالج کا زور کبھی کمی۔ جب زور ہوتا تو مسجد نبوی میں بھی تشریف لیجاتا مشکل ہوتا اور جب کچھ افادہ ہو جاتا تو آدمی کے اور لکڑی کے سہارے سے مسجد تشریف لے جاتے۔ ربیع الثانی ۱۳۶۸ھ کے پہلے ہفتے میں سینے میں درد ہوا جو مالش وغیرہ سے گویا جاتا رہا۔ دوسرے ہفتے کے شروع میں بعض علماء مدینہ کی درخواست پر بعد عصر الوداد و تشریف کا سبق بھی مولانا سید احمد صاحب کی قیام گاہ پر شروع کر دیا کہ شنبہ یکشنبہ دو ہی دن سبق ہونے پایا تھا کہ دو شنبہ کے دن جب ظہر کی نماز سے واپس ہوئے تو راستہ میں فرمایا کہ سینہ کے اوپر کے حصے میں بھر آج کچھ درد محسوس ہو رہا ہے اس سے تین چار دن پہلے بھی اسی طرح ایک درد محسوس ہوا تھا جو مالش اور سینک سے دو تین گھنٹہ میں جاتا رہا تھا۔ گھر پہنچ کر مالش اور سینک ہوئی مگر عصر کے وقت معلوم ہوا کہ درد نو کم ہے لیکن ضعف بہت ہے کہ حرم شریف جانے کی ہمت نہیں ہے چنانچہ عصر کی نماز مکان پر مولوی سید احمد صاحب کی اقتدار میں پڑھی اور باوجود ضعف کے کھڑے ہو کر پڑھی۔ پھر ضعف اور بڑھا کہ بدن میں بجائے حرارت کے خشکی اور پسینہ تھا۔ مغرب کی نماز کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے بیٹھ کر پڑھی بلکہ مولوی سید احمد صاحب سے فرمایا کہ مختصر اور جلدی پڑھائیں۔ عشاء کی نماز کے لئے نیچے اترنا بھی دشوار ہو گیا اور پلنگ ہی پر بیٹھ کر پڑھی۔ کرب و بے چینی کے ساتھ ساتھ ضعف بھی بڑھتا رہا اور تمام رات کلمہ واستغفار اور درود و رذبان رہا۔ مطلق نیند نہیں آئی۔ صبح سر شنبہ نمودار ہوئی تو نماز فجر بھی پلنگ پر بیٹھ کر ادا فرمائی مگر پسینہ اور برد اطراف بڑھتا جا رہا تھا اور وقت پکار رہا تھا کہ یہ صبح ہوش و حواس کی

آخری صبح ہے۔ دن میں دو ادارہ کا خدام کو اہتمام رہا مگر نہ پیشاب ہوا اور نہ کوئی دوا، صبح ہوئی۔ ظہر کے وقت اتنا ضعف ہو گیا کہ وضو بھی کرنے کی طاقت نہ رہی اور تیمم فرما کر ملنگ پر بحالت قعود نماز پڑھی اور اس کے بعد حرکت و سکون تکلف اور دوسرے کا محتاج ہو گیا۔ عصر کے وقت ہوش و حواس میں اختلال شروع ہو گیا اور امام کی آواز پر خود کو نہیں کیا بلکہ جب حاجی مقبول صاحب نے رکوع کا لفظ کہہ کر اشارہ کیا تو رکوع کیا اور سجدہ کو کہا تو سجدہ کر لیا۔ اس طرح چار رکعات بمشکل پوری کرا کے آپ کو لٹا دیا گیا اور اس کے بعد سکوت بڑھتا گیا کہ اس سے پہلے بات کا سمجھنا اور جواب دینا یا از خود کوئی بات فرمانا برابر جاری تھا۔ مغرب کے وقت مولانا سید احمد صاحب نماز پڑھنے کے لئے آئے تو بالکل غفلت تھی کہ نماز کے واسطے پکار کر اطلاع کی۔ مگر کچھ جواب نہ ملا اور نہ اٹھنے کی طاقت محسوس ہوئی۔ خدام نے اپنی نماز علیحدہ پڑھ لی۔ مگر انتظار رہا کہ کچھ التفات یا افادہ ہو تو نماز کے لئے عرض کیا جائے گا لیکن بالکل دنیا سے قطع تعلق ہو چکا تھا۔ اور سوائے پاس انفاس کے نہ کوئی حرکت تھی اور نہ کسی بات کا جواب نہ سوال۔ شب میں ایک دو مرتبہ مارز مزم ڈالا گیا تو اس کے حلق سے اترنے میں بھی تکلف ہوا۔ لہذا وہ بھی ترک کر دیا گیا پورے چوبیس گھنٹہ اس عالم خموشی میں گزار کر بیوم چہار شنبہ کے عرب میں ۱۷ اور ہندوستان میں ۱۵ ربیع الثانی ۱۳۷۷ھ تھی منزل مقصود برہمپور پہنچ گئے کہ باؤا بلند اللہ کہنا شروع کیا اور دفعۃً آنکھیں بند کر کے خاموش ہو گئے۔ ہر چند کہ وقت تنگ تھا مگر غیب سے عجلت کے سامان ہوا ہو گئے غسل کا انتظام ہوا۔ سید احمد تو اب صاحب مزار بن گئے نہ لایا۔ ابوالسعود نے پانی دیا۔ مولوی سید احمد، مولوی عبدالکریم نے مدد کیجائی۔ جلد جلد جنازہ تیار ہوا۔ اور آستانہ محمدیہ پر باب جبریل کے باہر صلوٰۃ جنازہ کی جگہ لارکھا گیا۔ صلوٰۃ مغرب سے فراغ کے بعد مدرسہ شریعہ مدینہ کے صدر مولانا شیخ طیب نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع کو لے چلے بایں ضیق وقت کہ اطلاع کا موقع ہی نہ ملا۔ جنازہ کے ساتھ اتنا ازدحام تھا کہ بہنیر و نکو باوجود کوشش کے کندھا دینا نصیب نہ ہوا اور سر پر کو صرف ہاتھ لگا دینا ہی غنیمت معلوم ہوا۔

اے تماشگاہ عالم روئے تو : تو کجا بہر تماشہ می روی
 آخر آپ کا جسد انور جو آتش محبت میں گھل گھل کر مغز استخوان رہ گیا تھا قبل از
 بیت کے متصل عشاء سے قبل آغوش لحد کی سپرد کر دیا گیا۔ اور وہ شب شب عروس
 قرار پائی کہ دیرینہ مراد جو صد ہا مرتبہ آپ کی زبان اور قلم سے نکلی تھی کہ کاش میسر ہی نہ
 بیع کی خاک پاک میں مل جائے الحمد للہ کہ پوری ہو گئی۔ فان اللہ والیہ راجعون۔ اللہ اعلم
 لما اعطی کل من علیہا فان وہی وجرک ذوالجلال والا کرام۔ مرض کے پہلے ہی دن
 آپ نے فرمایا تھا میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک مکان میں ہوں کہ جس کے نیچے
 تہ خانہ ہے اور چھت اس کی تختوں سے پٹی ہے۔ اس میں سے دو تختے نیچے کو جسکے
 ہیں اور نکل گئے ہیں۔ پس میں بہت سہولت سے اس تہ خانہ میں اتر رہا ہوں وہاں
 پہونچ کر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا اور اچھا چوناقلی کہا ہوا روشن مکان ہے او
 اس میں ایک طرف دروازہ ہے جس سے روشنی وغیرہ آتی ہے لیکن لوٹنے کا ارادہ انہی
 تختوں کی طرف سے دھڑ سے آیا ہوں کر رہا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد فرمایا اس کے بعد
 میرا خیال دوسری طرف چلا گیا اور پھر آنکھ کھل گئی اور اس کے بعد خود ہی تعبیر بتلائی کہ
 وقت تو جب کبھی ہو مگر یہ میرے لئے بشارت ہے کہ انشاء اللہ قبر میں سہولت ہوگی
 اور وہ دروازہ دروازہ جنت کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے مولوی
 سید احمد صاحب خواب اور تعبیر سن کر جب باہر چلے گئے تو آپ نے اہلیہ کو پاس بلایا اور
 التجار کے درجہ میں یہ الفاظ فرمائے کہ جو کچھ تمہارے حقوق میرے ذمہ ہوں یا میں نے تم
 کو برا بھلا کہا ہو وہ سب اللہ واسطے معاف کر دو۔ اس کے بعد ان کے بھائی حاجی
 مقبول احمد سے کہ مدت سے حضرت کے پاس رہتے تھے فرمایا کہ میں تم پر بہت مرتبہ
 خفا ہوا ہوں اور اکثر برا بھلا کہا ہے تم بھی معاف کر دو۔ (تذکرۃ التحلیل)
 جس خواب کو مولانا عاشق الہی صاحب نے تحریر فرمایا ہے اس میں یا تو کوئی
 اختصار ہوا یا ممکن ہے کہ اس ناکارہ کی وہاں سے واپسی کے بعد کوئی دوسرا خواب
 ہوا اور یہی اقرب ہے ورنہ اس ناکارہ کی موجودگی میں بھی حضرت قدس سرہ نے اسی قسم کا

ایک خواب دیکھا تھا۔ اس میں تختِ ہست جلنے کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ میں عدن پہنچ گیا اس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب آگئے اس ناکارہ سے فرمایا کہ اس کی تعبیر دو۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں کیا عرض کروں تو حضرت قدس سرہ نے خود ہی ارشاد فرمایا تھا کہ انشاء اللہ جنتِ عدن کی بشارت ہے۔ اس کے بعد اس ناکارہ کا خیال یہ ہے کہ شیخ رشید احمد کی آمد سے مراد حضرت کے شیخ قطب عالم گنگوہیؒ تشریف لائے ہوں گا وہی کے مرنے کے بعد ارواح کی ملاقات وارد ہے اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے ان اکابر کے فیوض و برکات کا کوئی جرمہ اس نابکار کو بھی عطاء فرمادے تو اس کے کرم سے بعید نہیں فائز جواد کریم ہر رؤف رحیم۔

تبویب الحکم

جس کا ترجمہ اتمام النعم ہے حضرت مولانا شیخ علی تقی برہان پوری کی تصنیف ہے جو شیخ المشائخ قطب عالم شیخ ابن عطاء اللہ اسکندری کی کتاب الحکم کی تبویب ہے۔ الحکم علم تصوف کا مشہور رسالہ ہے جو اسرار و رموز تصوف میں بے نظیر ہے۔ لیکن اس میں مضامین مبہوت اور علیحدہ علیحدہ ابواب کے ساتھ نہیں تھے۔ اس لئے علامہ علی تقی نے اس کو باب باب علیحدہ علیحدہ ترتیب دیا۔ اور ساری کتاب کو تیس بابوں پر منقسم فرمایا۔

مصنف الحکم اور مصنف تبویب الحکم کے مختصر حالات مولانا محمد حیات صاحب سنبھلی ناظم مدرسہ حیاۃ العلوم مراد آباد نے کچھ تفصیل سے لکھے تھے جو اکمال التسمیہ کے بعض نسخوں کے شروع میں طبع شدہ ہیں اس لئے کچھ ان کی تحریر سے اور اس کے علاوہ کچھ دوسری کتابوں سے ان دونوں بزرگوں کے حالات لکھنا ہوں۔

شیخ ابن عطاء اللہ اسکندری مصنف الحکم

کا نام احمد بن محمد بن عبد الکریم بن عطاء اللہ اسکندری ہے اور تاج الدین لقب شاذلی مشرب اور ماکی مسلک۔ ابو الفضل کنیت اور شیخ تقی سبکی کے شاگرد ہیں۔

آپ کے اساتذہ میں شیخ ابو العباس مرکی بھی ہیں جو شیخ الطائف شاد ابو الحسن شاذلی کے خاص شاگرد تھے۔ جن کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ حضرت شاہ ابو الحسن شاذلی کے علوم کے تنہا وارث تھے۔ شیخ ابن عطاء اللہ اپنے زمانہ کے بڑے زاہدین اور صاحب مرتبہ لوگوں میں تھے۔ آپ کا کلام نفوس میں طلاوت پیدا کرتا تھا۔ آپ نے شہرہ میں مقام قرافہ قاہرہ کے متصل اس دار فانی سے دار البقا کو کوچ فرمایا (طبقات شعرانی) آپ کی تصانیف میں سے التئویر فی اثبات التقدير اور الحکم العطائریہ اور لطائف المنن بڑی جلیل القدر کتابیں ہیں حضرت شیخ نے کتاب الحکم العطائریہ کو جب تالیف فرمایا تو اپنے استاذ شیخ ابو العباس مرکی کو دکھلایا۔ شیخ نے اس کو غور سے دیکھ کر فرمایا لَقَدْ أَتَيْتَ يَا بُنَيَّ فِي هَذِهِ الْكُرَاسَةِ بِمَقَاصِدِ الْإِحْبَاءِ وَزِيَادَةٍ۔ کہ بیٹا تو نے اس رسالہ میں دوستوں کے تمام مقاصد بھی پورے کر دیئے اور اس پر اضافہ بھی۔ یہ کتاب بہت زیادہ مقبول خواص تھی اسی لئے اس کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں شیخ زروق نے اس کی تین شرحیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ غیث الموابہب شیخ محمد بن ابراہیم نے اور التنبیہ ان کے صاحبزادے علی بن محمد بن ابراہیم نے لکھی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد شرح لکھی گئی ہیں جن کو صاحب کشف الظنون وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ نیز مولانا حیات صاحب نے شیخ یوسف بن اسماعیل نہہانی کی کتاب جامع کرامات اولیاء سے دو کرامتیں بھی درج کی ہیں جو انھوں نے شیخ عبدالرؤف مناوی مصری شارح الحکم کے حوالہ سے لکھی ہیں۔

۱۔ علامہ کمال ابن الہمام صاحب فتح القدير رحمۃ اللہ علیہ جب شیخ ابن عطاء اسکندری کی قبر پر زیارت کے لئے حاضر ہوئے اور سورۃ ہود پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچے فہم شقی وسعید (یعنی ان میں سے بعض لوگ بد بخت ہیں اور بعض نیک بخت) تو شیخ نے قبر میں سے آواز سے فرمایا کمال لیس فینا شقی (ارے کمال ہم میں کوئی بد بخت نہیں) اسی وجہ سے علامہ ابن الہمام نے مرتے وقت وصیت کی کہ مجھے شیخ کی قبر کے قریب دفن کیا جائے۔ شیخ ابن الہمام حنفی امام فقہ و حدیث تھے ہی کشف و کرامات میں بھی اللہ

جل شانہ نے ان کو بڑا حصہ عطا فرمایا تھا۔ مہر رمضان المبارک ۱۰۸۲ھ میں جمعہ کے دن انتقال فرمایا نور خدا تاریخ وفات ہے بعض علماء نے ان کو ابدال میں شمار کیا ہے۔ علامہ سیوطی بغیرتہ لوفاتہ میں لکھتے ہیں کہ بڑے مناظر تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں معقولات میں کسی کا مقلد نہیں ہوں۔

۲۔ حضرت شیخ کے تلامذہ میں سے کوئی صاحبِ حج کے لئے گئے اور حج میں شیخ کو مطاف۔ مقام ابراہیم وغیرہ مقامات پر دیکھا حالانکہ وہ شیخ کو جاتے وقت اپنے مقام پر چھوڑ کر گئے تھے۔ واپسی پر انھوں نے لوگوں سے دریافت کیا کیا شیخ بھی میرے بعد حج کو گئے تھے۔ لوگوں نے انکار کیا۔ جب شیخ کی زیارت کے واسطے حاضر ہوئے تو حضرت شیخ سے ان کی متعدد ملاقات کا بھی ذکر کیا۔ حضرت شیخ یہ سنکر مسکرائے۔ اس نوع کے متعدد واقعات دوسرے اکابر کے یہ ناکارہ اپنے رسالہ فضائل حج میں بھی لکھ چکے۔

مولانا علی متقی رحمۃ اللہ علیہ مولف کتاب تبویب الحکم

زیر تہ الخواطر میں شیخ کا نسب اس طرح لکھا ہے۔ الشیخ الامام العالم الکبیر المحدث علی بن حسام الدین بن عبد الملک بن قاضی خان المتقی الشاذلی المدینی الچشتی البرہان پوری حضرت شیخ کے آباؤ اجداد اصل جوہپور کے تھے۔ کسی وجہ سے مولانا کے والد حسام الدین اپنا آبائی وطن چھوڑ کر شہر برہان پور میں منتقل ہو گئے تھے۔ اسی شہر برہانپور میں مولانا علی متقی ۱۰۸۵ھ میں پیدا ہوئے۔ بعض کتابوں میں ۱۰۸۶ھ مذکور ہے وہ غلط ہے جیسا کہ لامع کے مقدمہ میں اس ناکارہ نے تفصیل سے لکھا ہے۔ ۸ سال کی عمر میں ان کے والد نے شاہ باجن جن کا اصلی نام بہاؤ الدین چشتی تھا سے بیعت کر دیا تھا شاہ صاحب اپنے زمانہ کے بہت بڑے عالم اور ولی کامل تھے۔ مولانا علی متقی نے شاہ صاحب ابتدائی کتابیں بھی پڑھیں۔ اور ۱۰۹۲ھ میں شاہ صاحب کے انتقال کے بعد ان کے فرزند شاہ عبد الباقی کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ اور عرصہ تک ان سے علوم ظاہریہ اور باطنیہ کی تکمیل کرتے رہے اور ان سے سلسلہ چشتیہ میں خلافت بھی حاصل کی۔ اس کے بعد

تہرستان چلے گئے اور وہاں شیخ حسام الدین متقی کی خدمت میں کچھ دنوں رہ کر استفادہ حاصل کیا۔ ۹۵۳ھ میں بارادہ مکہ مکرمہ ملتان سے چل کر گجرات آئے کہ ہندوستانی حجاج اس زمانہ میں گجرات ہی سے عرب کو جاتے تھے۔ اس وقت لڑات میں سلطان محمود ثالث کی حکومت تھی۔ بادشاہ نے شیخ کی بہت خاطر تواضع کی۔ اور کسی مہینہ اپنا ہمان رکھا اس کے بعد مولانا مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں شیخ ابوالحسن بکری المصری الشافعی جن کی ولایت پر علماء کا اتفاق ہے اور شیخ محمد بن محمد سخاوی سے جو عرب میں بڑے عالم تھے۔ حدیث و تصوف میں استفادہ کیا۔ اور قادری۔ شاذلی۔ مدنی طرق کی خلافتیں بھی حاصل کیں اور علامہ سیوطی کی جمع البوامع جو مسانید کے طرز پر حروف تہجی پر مرتب تھی۔ چونکہ اس سے فائدہ اٹھانا مشکل تھا اس لئے شیخ علی متقی نے اس کو ابواب و فصول پر مرتب کر کے کنز العمال کے نام سے موسوم کیا جو حدیث کی مشہور کتاب ہے اور حیدر آباد میں طبع ہو کر مشہور عالم ہو گئی۔ نہایت مفید کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تصانیف حضرت شیخ کی ہیں جن کو صاحب الجہل العلوم نے سو سے زائد بتایا ہے۔ شیخ عبدالوہاب متقی جو شیخ علی متقی کے شاگرد رشید ہیں انہوں نے اپنے رسالہ اتحاف المتقی فی فضل الشیخ علی المتقی میں بہت سے عجیب واقعات اور کرامات لکھی ہیں مجملہ ان کے یہ بھی لکھا ہے کہ جب شیخ کی وفات کا زمانہ قریب تھا تو ایک شب شیخ پر جذبات کا غلبہ تھا۔ شیخ عبدالوہاب کو بلا کر کہا کہ وہ شعر پڑھو۔ شیخ عبدالوہاب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ شیخ کا اشارہ اس شعر کی طرف ہے تو میں نے پڑھنا شروع کیا ہے ہرگز نیاید در نظر صورت ز رویت خوب تر: شمس نہ دامنم یا قمر حوری نہ دامنم یا.... پری اس شعر کو سن کر شیخ کی حالت دگرگوں ہو گئی اور مجھے مکرر پڑھنے کا حکم دیا میں نے چند مرتبہ اس شعر کو پڑھا۔ اتنے میں خادم نے آکر عرض کیا کہ طعام حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا۔ اس کا کھنڈا بنا دو۔ کیونکہ آپ کی عادت تھی کہ تمام کھانوں کو ٹٹ پٹ کر کے نوش فرمایا کرتے تھے پھر آپ نے خادم سے فرمایا کہ اس طرح ملانا کہ تمام کھانے ایک ہو جائیں اور دوئی کا نام نہ رہے جس طرح اس دوہرے میں کہا گیا ہے۔

سن پہلی پریم کی باتا: بوں مل رہے جوں دودھ نباتا۔
 حضرت شیخ کے حالات میں کچھ دے کے متعلق جو لکھا ہے میرے والد صاحب
 حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ کا بھی یہی معمول تھا کہ حضرت مولانا عبد اللطیف
 صاحب سابق ناظم مظاہر علوم اور مولانا ظفر احمد صاحب تہانوی مدرس مدرسہ اور دیگر
 بعض مدرسین و طلبہ جو شرکاء دسترخوان تھے ان کا کھانا ان کے گھروں سے اور طلبہ کا مہلو
 سے آجاتا تو سارے سالنوں کو ایک بڑے طشت میں ملا کر اور غلط کر کے سب اکٹھا کھاتے
 اور کبھی کبھی انھیں سالنوں میں روٹی بھی ملا لی جاتی تھی اور گوشت پکوا کر اس کے شوربے
 میں یہ سب چیزیں خوب پکالی جاتی تھیں جس کو خرید کہا جاتا تھا بہت مرغوب ہوتا تھا
 شیخ عبدالوہاب کہتے ہیں کہ تمام شب حضرت شیخ کی جذبی حالت ایسی ہی رہی۔
 انتقال کے وقت آپ کا سر مبارک شیخ عبدالوہاب کے زانو پر تھا اور اللہ کا ذکر کرتے
 ہوئے نوے سال کی عمر میں ۲ جمادی الاولیٰ ۱۰۹۷ھ کو وصال فرمایا۔ شیخ عبدالحق محدث
 دہلوی نے اپنی کتاب زاد المتقین میں شیخ علی متقی کا بہت طویل تذکرہ پانچ بابوں
 میں لکھا ہے۔ مولانا حیات صاحب نے شیخ علی متقی کی بہت سی کرامات بھی لکھی ہیں۔ جن
 میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیخ کی وفات کے بارہ یا چودہ سال کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی
 کے صاحبزادے احمد کا انتقال ہوا تو یہ خواہش ہوئی کہ کسی بزرگ کی قبر میں دفن کیا
 جائے کہ مکہ کا دستور یہی ہے کہ جدید اموات کو قدیم قبروں ہی میں دفن کیا جاتا ہے اس
 لئے تجویز ہوا کہ مرحوم کو شیخ علی متقی کی قبر میں رکھا جائے۔ قبر مبارک کو کھود کر دیکھا کہ
 جسد مبارک مع کفن کے اسی طرح موجود ہے حالانکہ مکہ کی زمین کی خاصیت یہ ہے کہ
 میت کا جسم دو چار ہی دن میں خاک ہو جاتا ہے۔ ابجد العلوم میں لکھا ہے کہ شیخ عبدالوہاب
 متقی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ عرض کیا
 یا رسول اللہ اس زمانہ میں سب سے افضل کون ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے
 شیخ پھر محمد طاہر نرہ الخواطر میں اس واقعہ کو زیادہ تفصیل سے لکھا ہے بہت عجیب
 واقعہ لکھا ہے وہ انور السافر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ شیخ علی متقی نے ۲۷ رمضان شب

جمع میں سید الکوین فرما علیہ السلام کی زیارت کی عرض کیا یا رسول اللہ اس زمانہ میں سب سے افضل کون ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اسکے بعد پھر کون حضور نے ارشاد فرمایا محمد بن طاہر ہندی۔ اسی رات میں شیخ عبدالوہاب نے وہ خواب دیکھا تھا جو اوپر گذرا۔ صبح کو شیخ عبدالوہاب اپنے شیخ علی متقی کی خدمت میں اپنا خواب عرض کرنے کے لئے حاضر ہوئے۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ بولیں شیخ نے فرمایا کہ میں نے بھی رات ویسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا تم نے دیکھا۔ صاحب زہر نے شیخ علی متقی کے حالات بہت ہی بسط سے لکھے ہیں۔ مولانا حیات صاحب نے شیخ علی متقی کا ایک وصیت نامہ بھی لکھا ہے جو حسب ذیل ہے:-

بسم اللہ الرحمن الرحیم

والصلوة والسلام علی سیدنا وآلہ وصحبہ اجمعین ہذا ما اوصی بہ المفتری الی اللہ علی بن حسام الدین الشہیر المتقی فی یوم خروجه من الدنیا ودخوله فی الآخرة ان ہذا الفقیر لما کان صغیراً جعلنی والدی رضی اللہ عنہ مریداً للشیخ الاجل باجن قدس سرہ وکان طریقہ رحمہ اللہ طریق السماء والصفاء والوجد والہیجان فلما وصلت الی سن التمزین بین الحق والباطل اخترتہ ورضیت بہ شیخاً معلماً بما قالوا ان المرید البصی اذا جعل مریداً للشیخ فہو بالخیار بعد البلوغ انشاء جعلہ شیخاً وان شاء اتخذ لنفسہ شیخاً آخر فوافقت لوالدی فیما اختارنی فلما مات والدی والشیخ رضی اللہ عنہما لبست خرقة مشائخ چشت عن الشیخ عبدالحکیم بن الشیخ باجن قدس سرہ ثم اردت صحبتہ شیخ یرشدنی ویدینی علی ما اہمنی من طریق الحق فقصدت بلاد ملتان وصحبت الشیخ العارف باللہ حسام الدین المتقی علیہ الرحمۃ والغفران مدۃ ثم سافرت الی الحرمین الشریفین وصحبت الشیخ العارف باللہ ابی الحسن البکری قدس اللہ سرہ واخذت الخرقۃ القادریۃ والشاذلیۃ والمدینیۃ ولبست ہذا خرقۃ الثلث من الشیخ محمد بن محمد السخاوی قدس اللہ سرہ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ترجمہ:-

اور درود و سلام ہمارے سردار (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کے تمام آل و اصحاب

پر یہ وہ وصیت ہے جس کو اللہ کے محتاج علی بن حسام الدین جو کسی لے ساتھ مشہور ہے نے اس دن میں لکھی جو دنیا سے رخصت ہوئے اور آخرت میں داخل ہونیکا دن تھا کہ یہ فقیر جب بچہ تھا تو مجھ کو میرے والد نے الشدان سے راضی ہو بیچ لعل باجن قدس سرہ کا مرید بنا دیا تھا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ علما اور صفاء اور وجد و ہیجان کا طریقہ تھا پھر جب میں سن تیز کو پہنچا تو میں نے اپنے لئے انہیں کی ذات اقدس کو مشیخت کے لئے اختیار کیا اور ان کی مشیخت پر راضی رہا مشائخ کے اس مقولہ پر عمل کرتے ہوئے کہ بچہ جب کسی شیخ کا مرید بنا دیا جائے تو اس کو بلوغ کے بعد اختیار ہوتا ہے کہ چاہے اسی شخص کو شیخ بنائے رکھے جس سے بیعت ہو چکا ہے یا اپنے لئے کسی دوسرے شیخ کو اپنا شیخ تجویز کرے۔ پس میں نے انہیں کو شیخ اختیار کیا جن کو میرے والد نے میرے لئے شیخ بنایا تھا پھر جب میرے والد اور میرے شیخ الشدان دونوں سے راضی ہو دونوں کا انتقال ہو گیا تو میں نے مشائخ چشتیہ کا فرقہ خلافت شیخ باجن کے صاحبزادے شیخ عبدالمعین قدس سرہ سے حاصل کیا۔ پھر میری خواہش ایسے شیخ کی صحبت کی ہوئی جو مجھے مہمات طریق کی طرف رہنمائی کرے تو میں نے ملتان کا ارادہ کیا اور عارف باللہ شیخ حسام الدین مفتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مدت تک رہا۔ اسکے بعد میں نے حرمین شریفین کا سفر کیا اور عارف باللہ شیخ ابوالحسن بکری قدس سرہ کی صحبت اختیار کی اور ان سے فرقہ خلافت قادریہ شاذلیہ اور مدنیہ حاصل کیا اور یہی تینوں خرقے شیخ محمد بن محمد سخاوی قدس سرہ سے حاصل کئے۔

شیخ علی متقی کے شاگرد ویسے تو بہت کثرت سے ہیں ان میں سے چند کے حالات مولانا حیات صاحب نے لکھے ہیں۔

۱۔ شیخ عبدالوہاب متقی برہان پور میں پیدا ہوئے۔ اور مغربی ہی میں والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب ان کی عمر بارہ سال کی تھی تحصیل علوم کے لئے بکرات دکن وغیرہ شہروں میں گئے اور ۶۳ھ میں جب کہ ان کی عمر بیس سال کی تھی مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور وہاں شیخ علی متقی کی خدمت میں رہ کر کمالات ظاہریہ و باطنیہ حاصل کئے۔ اور شیخ نے

اپنے انتقال کے دن انکو اپنا خلیفہ بنایا۔ اور شیخ کے انتقال کے بعد ۳۶ سال تک مکہ معظمہ میں درس حدیث وفقہ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور اثنائے وفات پائی اور استاد کے حالات میں اتحاف السنی فی فضل الشیخ علی المتقی رسالہ لکھا۔ ہندوستان کے مشہور محدث حضرت مولانا الشیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی انھیں کے شاگرد رشید ہیں۔

۲۔ شیخ محمد طاہر بیٹنی جنکا اصل نام محمد بن طاہر ہے جیسا کہ انھوں نے خود اپنی کتاب تذکرۃ الموضوعات کے مقدمہ میں لکھا ہے لیکن گجرات میں عام طور سے باپ کے نام کو بیٹے کے نام کا جزو بنا دیا جاتا ہے جیسا کہ وہاں کا عام دستور ہے انکا نسب صاحب نزم نے اس طرح لکھا ہے الشیخ العالم الکبیر المحدث اللغوی العلامة مجدد الدین محمد بن طاہر بن علی الخفنی الفنی البجراتی جنکی ولادت ۱۱۳۷ھ میں ہوئی یہ قوم بوہرہ سے ہیں جو گجرات میں ایک مشہور قوم ہے اور شیخ ملا علی حیدری کے ہاتھ پر مسلمان ہوئی جنکی قبر گجرات کے ایک مشہور مقام کھنایت میں ہے۔ صاحب نزم نے انھوں نے ۱۳۴۱ھ اپنے زمانہ کے اعتبار سے اس قوم کے اسلام کو تقریباً سات سو برس پہلے بتاتے ہیں۔ شیخ محمد بن طاہر کے زمانہ میں محمد جوہری کے عقائد ہندوستان میں بہت پھیل چکے تھے اور بوہرہ قوم انکی پیروی کر رہی تھی یہ شخص اپنے آپکو مہدی بتاتا تھا اسی لئے اسکی جماعت فرقہ ہمدویہ کہلاتی ہے شیخ محمد طاہر جب مکہ سے گجرات واپس آئے اور اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی تو شیخ نے اپنے سر سے عمامہ اتار کر یہ عہد کیا کہ جب تک اس بدعت کا استیصال نہ ہوگا عمامہ نہ باندھوں گا ۹۸۵ھ میں شاہ اکبر نے گجرات فتح کیا اور پٹن میں شیخ محمد طاہر سے ملاقات کی تو اپنے ہاتھ سے عمامہ باندھ کر یہ گجرات میں اس بدعت کا ازالہ آپکے ارادہ کے موافق میرے ذمہ ہے اور بادشاہ نے خان اعظم مرزا عزیز کو گجرات کا حاکم بنا کر اس بدعت کے ازالہ میں شیخ کی تعمیل حکم کا حکم دیا۔ اس نے بہت اہتمام سے شیخ کی مدد کی ۹۸۵ھ میں انکے بھائی عبدالرحیم خان خانان حاکم مقرر ہو گیا یہ شخص شیعوں تھا اسے فرقہ ہمدویہ کی مدد کی۔ شیخ اسکی شکایت کیلئے اکبری دربار میں اکبر آباد چلے گئے تھے کہ جہین کے قریب محمد جوہری کے مریدوں نے شیخ کو ۹۸۶ھ میں شہید کر دیا اور آپکی لاش کو پیش منقل کیا گیا۔ آپکی تصانیف میں مجمع البحار لغت حدیث میں مشہور معروف

کتاب نیز المغنی فی ضبط اسماء الرجال اور قانون الموضوعات اور تذکرۃ الموضوعات مشہور کتابیں ہیں۔ انکے متعلق یہ تنبیہ بھی ضروری ہے کہ یہ حنفی المذہب ہیں چنانچہ اپنی دونوں کتابوں تذکرۃ الموضوعات اور قانون الموضوعات میں انکی تصریح کی ہے قانون الموضوعات کی عبارت یہ ہے کہ اما بعد فیقول احقر عباد اللہ المغنی محمد بن طاہر بن علی الہندی المغنی صنفاً ونسباً البیہرۃ شعباً ای التاجرو الحنفی مذہباً۔ اسی نذر کی عبارت تذکرۃ الموضوعات میں بھی ہے اسلئے جن لوگوں نے انکو شافعی لکھ دیا ہے وہ غلط ہے۔

۱۔ شاہ محمد بن فضل اللہ برہانپوری صدیقی ابتداء میں شیخ صفی بکراتی کے مرید ہوئے اسکے بعد زیر معطلہ چلے گئے اور تقریباً بارہ سال تک مولانا علی نقی کی خدمت میں علوم ظاہریہ و باطنیہ کی تکمیل کی۔ مکہ سے واپسی پر بھی سلسلہ درس و تدریس جاری رہا اور ۱۲۹۹ھ میں برہانپور ہی میں انتقال فرمایا۔

۲۔ شیخ شہاب الدین ابن حجر مکی۔ عرب کے مشاہیر علمائے ہیں سے تھے بہت سی مشہور کتابوں کے مصنف ہیں خیرات اللھان فی مناقب النعمان فتاویٰ الکبریٰ شرح شمائل ترمذی شرح مشکوٰۃ الزواجر عن اقتراف الکبائر کہتے ہیں کہ کبار کے ہاتھ میں آں سے بہتر کتاب نہیں لکھی گئی اسی طرح رد و افض میں العواقی المعروف کتاب ہے اسکے علاوہ او بھی متعدد تصانیف اجد العلوم وغیرہ میں لکھی ہیں۔ ابتداء میں مولانا علی نقی کے استاد تھے بعد میں انکی شاگردی اختیار کی اور انسے خزانۃ خلافت بھی حاصل کیا۔ انکا اصل نام اور نسب احمد بن محمد بن علی بن حجر ہے فقہ و حدیث دونوں کے اہم تھے انکی ولادت ۷۹۹ھ میں ہے انکے والد کا نام یحییٰ بن علی تھا۔ ابتداء میں کتب مشائخ عصر سے پڑھتے رہے اور ۹۲۳ھ میں جامع ازہر میں داخل ہوئے اور وہاں مصر کے مشہور مشائخ سے علم حاصل کرتے رہے اور ۹۳۲ھ کے آخر میں مکہ مکرمہ میں منتقل ہو گئے اور وہاں افتاء اور تدریس وغیرہ کا مشغلہ رہا اور وہیں انتقال فرمایا۔ اسی دوران میں ایک دوسرے مصر شریف لائے انکی تصانیف میں فقہ شافعی میں تحفۃ المحتاج شرح منہاج النووی طویل شرح ہے اسکے علاوہ اور بھی بہت سی تصانیف فوائد بہیہ کے حاشیہ پر لکھی ہیں انکی وفات صاحب الجہد کے قول کے مطابق جوانوں نے شیخ عبدالحق سے نقل کی ہیں ۸۵۹ھ ہے لیکن فوائد بہیہ کے حاشیہ پر ایک قول ۹۹۵ھ ہے چونکہ سبب الحکم کے مقدمہ کا ترجمہ جو اتمام النعم کے شروع میں ہے اکمال النعم میں نہیں آیا تھا اسلئے اس جگہ نقل کرتا ہوں:-

بسم اللہ الرحمن الرحیم طامام تعریفیں اس خداوند حکیم کی واسطے شایان ہیں جو اپنے خواص عباد کیلئے معافی اور نکات کے چیزوں سے نقاب کا پردہ اٹھائیوا لہے اور درود و سلام ہمارے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جو چیدہ و برگزیدہ اس جماعت کے ہیں جن کو حکمت و نبوت اور دلوں کا امام عطا ہوئے اور انکے آل و صحاب پر جو ہم نکات اور امر کی زمینوں کے

اطراف کیلئے مرکز اور مرجع ہیں۔ ابابعد کہتا ہوں بندہ تہذبات بے نیاز کے لطف کا محتاج علی بن حسام الدین جو متقی ہندی کے لقب کیساتھ مشہور ہے غفر اللہ ولوالدیر وللمؤمنین والؤمنات۔ جب میں نے کتاب حکم کو جو امام محقق عارف صاحب کشف ولی ابوالفضل تاج الدین احمد بن عبدالکریم بن عطار اسکندری کی تصنیف ہے دیکھا اور علم صوفیہ کے بیان میں جس قدر کتابیں تھیں اسکو سب میں عمدہ پایا اور اگر یہ حضرات متقدمین صوفیہ اسکی شرح کے لیے ہوئے پر جہاں تک میرا علم ہے ان مختلف اور متفرق حکمت آمیز فقرہ کو ابواب کے طور پر جمع و فراہم کرنے کیلئے کوئی متعرض نہیں ہوا۔ اسلئے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس ابواب و تراجم مقرر کردہ ہر ایک حکمت آمیز فقرہ کو اسکے مناسب باب کے ذیل میں درج کروں تاکہ الفاظ و معانی کا یاد کرنا بھی کسی قدر سہل ہو جائے اور یہ ترویج بمنزلہ مختصر شرح کے ہوا اور میں اسکو "الشیخ الاتم فی ترویج الحکم" کے نام کیساتھ موسوم کرتا ہوں۔ اسکے تیس باب مقرر کرتا ہوں۔

یہ سب اس ناکارہ کی طرف سے تہذیبی اب اصل کتاب اکمال الشیخ بنام خدا شروع ہوتی ہے فقط

زکر یا عفی عنہ کا نہ حلوٰی

جمعہ ۳ جمادی الاول ۱۲۸۴ھ

عرض ضروری از شاہ عفی عنہ

بعد الحمد والصلوٰۃ گزارش ہے کہ یہ نا اہل ناکارہ اتام النعم ترجمہ ترویج الحکم کی شرح لکھنے کی بالکل استعداد نہیں لکھتا لیے مضامین کی شرح لکھنا ان حضرات کا کام ہے جو اس فن سے واقفیت رکھتے ہوں اس ناکارہ نے اپنے مولنا و مرشد ولیہ یومی و غدی حضرت مولانا ظہیر احمد صاحب مظلہ العالی کا انتقال کیا ہے اور شروع کی مدد سے اس سیدھا جو سمجھ میں آیا لکھ دیا۔ غالباً بلکہ یقیناً اس میں بہت غلطیاں ہوئی۔ اہل بصیرت جہاں غلطی پائیں اصلاح فرمائیں۔ اور عیب پوشی سے کام لیں۔ اور اگر حضرت مظلہ العالی کی برکت سے کسی کو اس شرح سے کچھ نفع پہونچے تو دعا خیر سے یاد فرمائیں۔

محمد عبد اللہ عفی عنہ - ۱۲ - بیعہ الثانی ۱۳۳۴ھ جو یوم چہار شنبہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله کہ کتاب مستطاب

اکمال الشیم اشام لنعیم توبہ

از افاضات مولانا مولوی حافظ محمد عبد اللہ صاحب گنگوہی سلمہ
جکود دوبارہ

(مولوی عبد المجید پیمرا یونی نے)

بِحَسْبِ بَرَقِ پَرِ نِسْوَافِ بِلْمَا لَانِ هَلِیْ یَرْجُو اِنَّا

تمہید طبع ثالث اکمال الشیم

بعد حمد و صلوة کے احقر عبد الجبید بجزالونی یکے از خدام بارگاہ تھانوی عرض کرتا ہے کہ اس لا جواب کتاب کی تعریف میں اس سے زیادہ کچھ کہنے کی حاجت نہیں کہ یہ کتاب الحکم کی منظر شرح ہے جس کے مصنف شیخ ابن عطاء اللہ اسکندری ہیں جن کی جلالت و عظمت پر حضرات صوفیہ کرام کا اتفاق ہے۔ اصل کتاب عربی میں تھی جس کی تبویب شیخ علی متقی مصنف کسر العمال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی اور حضرت اقدس قطب العارفین رئیس السالکین مقدم الطہار الراخین مولانا الحافظ اسحاق مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی قدس سرہ نے اعلیٰ حضرت شیخ العرب والعجم قطب العالم حضرت حاجی شاہ امداد اللہ صاحب مہاجر کی قدس سرہ کے ارشاد سے اردو میں ترجمہ فرمایا پھر مولانا الحافظ الحلج مولوی محمد عبداللہ صاحب گنگوہی نے اس کی مفصل شرح فرمائی اور حضرت اقدس حکیم الامتہ المحدثہ مجدد الملتہ الاسلامیہ مولانا الشیخ محمد اشرف علی صاحب تھانوی دامت برکاتہم نے اس کو بے حد پسند فرما کر خانقاہ امدادیہ کے درس سلوک میں داخل فرمادیا اور سالکین کو کثرت اس کے مطالعہ کا حکم فرماتے ہیں۔ علاوہ کتاب کے فی نفسہ مفید ہونیکے ایک خصوصیت اس میں یہ ہے کہ گو اس کی شرح میں عربی سے مدد لی گئی ہو جس کو شارح نے دیباچہ میں ظاہر کیا ہے لیکن زیادہ تر امداد حضرت اقدس حکیم الامتہ مولانا تھانوی مدظلہ العالی کی تحقیقات تقریریہ و تحریریہ ہی سے لی گئی ہے جیسا کہ ملاحظہ مآخذ سے معلوم ہو سکتا ہے اور منتسبین حضرت حکیم الامتہ کے لئے اس کو داخل درس کرائے جانے کی بڑی وجہ یہی ہے اس بنا پر حضرت حکیم الامتہ مجدد الملتہ کے افادات کے شائقین کو خصوصیت کے ساتھ اس طرف متوجہ ہونا چاہیے تمیم فائدہ کے لئے آخر میں حضرت حکیم الامتہ کے چند خاص افادات کا مجموعہ قطب بہ السلسبیل لعابری السبیل بھی اضافہ کر دیا گیا ہے جن میں تصوف کا نہایت جامع مانع خلاصہ اور نہایت ہی سہل طریق عمل ارشاد فرمایا گیا ہے جو قریب قریب تمام سطوات سے معنی ہو گیا ہے چونکہ یہ کتاب اس وقت نایاب ہو گئی تھی اس لئے احقر نے اس کو سربارہ شیخ کرایہ سے اللہ تعالیٰ اس کو سالکین کے لئے شعیل راہ بنا دے۔ اور احقر کو بھی اپنے ٹھکانے لگا دے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُحَمَّدٌ صَلَّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

تذکرہ مصنف کتاب مہجور رحمۃ اللہ علیہا

مختصر حالات شیخ ابن عطاء اللہ سکندری مصنف الحکم

آپ کا نام احمد بن محمد بن عبد الکریم بن عطاء اللہ سکندری ہے اور تاج الدین لقب ہے شاذلی اور مالکی مسلک ہے۔ اور ابو الفضل کنیت ہے۔ اور شیخ تہجدی سبکی کے تلمیذ ہیں۔ شیخ یاقوت عرشی رضی اللہ عنہ اور شیخ ابوالعباس مرسی انصاری رضی اللہ عنہ بھی آپ کے استاد ہیں۔ اور شیخ یاقوت رحمۃ اللہ علیہ اس لحاظ سے کہ آپ شیخ ابوالعباس مرسی رضی اللہ عنہ کے بڑے شاگردوں میں ہیں شیخ سکندری کے استاد بھائی بھی ہیں۔ اور شیخ یاقوت رحمہ کو عرشی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا قلب ہمیشہ عرش پر رہتا تھا۔ ہوزمین پر صرف جسم ہی جم تھا۔ اور بعض کا قول ہے کہ ملائکہ حاطین عرش کی اذان سن لیتے تھے اسلئے عرشی کے نام سے مشہور ہوئے

اور شیخ ابوالعباس مرسی رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ کے اکابر عارفین میں ہو تھے اور علامہ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمہ کے خاص تلامذہ میں سے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے بارہ میں یہ جملہ مشہور ہے کہ لہو یرث علم الثلثین الشاذلی رحمہ اللہ عنہ غیلہ یعنی شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا وارث سوائے شیخ ابوالعباس رضی اللہ عنہ کے اور کوئی نہ ہوا +

شیخ احمد بن عطار اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ کے بڑے زامدین اور صاحب مرتبہ لوگوں میں سے تھے۔ آپ کا کلام نفوس میں حلاوت پیدا کرتا تھا۔ ہشتادھ میں آپ نے مقام تہذیب میں قاہرہ کے متصل دارفانی سے داربائی کو جمع کیا۔ از طبقات الکبریٰ صفحہ ۷۷ جزو دوم مصنفہ شیخ عبد الوہاب شعرائی رحمۃ اللہ علیہ۔

آپ کی تصنیفات میں سوا التئویر فی اثبات التقدیر اور الحکم العطائیہ اور لطائف المنن بڑی جلیل القدر کتابیں ہیں۔ شیخ اسکندری نے اول الذکر کو مکہ مکرمہ میں تالیف فرمایا۔ پھر دمشق میں اُسپر نظر ثانی کر کے چند فوائد اُسپر اور زیا دہ کئے اور فرمایا کہ مرید صادق جب اسکا مطالعہ کریگا۔ تو اُسپر خوب روشنی آجائے گا کہ جو شخص نجاست معاصی سے آلودہ ہو۔ وہ ہرگز اس قابل نہیں ہو کہ اس مقدس بارگاہ میں حاضر ہو۔

شیخ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی دوسری کتاب الحکم العطائیہ کی تالیف سے فارغ ہوئے تو اسے اپنے استاد شیخ ابو العباس ہر سی رضی اللہ عنہ کو دکھلایا۔ شیخ استاد نے اسیں غور کر کے فرمایا اللہ اتیت یا بنی فی ہدایہ الکراستہ بمقاصد الاحباء و مزیدۃ یعنی اسے میرے عزیز بیٹے تو نے اس رسالہ میں تمام دو متوں کے مقاصد پورے کر دیئے بلکہ ان سے بھی زائد مضامین بیان کئے۔ اور چونکہ اس کتاب کے مطالب لوگوں کے قلوب میں رقت پیدا کرتے تھے اسلئے اس کو ارباب ذوق اصحاب نے بہت ہی پسند کیا۔ اس کتاب کی بڑی بڑی شرحیں کی گئی ہیں چنانچہ ان کے نام معہ شارحین مندرجہ ذیل ہیں

(۱) شرح شیخ زروق رحمۃ اللہ۔ ان کا نام شہاب الدین احمد بن محمد بنی ہر بعض کا فعل ہے زروق نے الحکم کی تین شرحیں لکھی ہیں ان سب میں صحیح تر وہ ہے جو خاص اپنے لئے لکھی ہے

(۲) غیث المواہب العلیہ { علامہ محمد بن ابراہیم بن عباد النفری الرندی الشافلی رحمۃ اللہ علیہ فی شرح الحکم العطائیہ { متوفی ۷۹۷ھ

(۳) التنبیہ۔ علامہ علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ صاحب زادہ علامہ محمد بن عباد نفری مذکور الصدر۔

(۴) شرح الحکم علامہ ابوالطیب ابراہیم بن محمود الاقرانی المواسمی الشافلی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ یہ شرح علامہ نے مکہ مکرمہ سنہ ۱۱۹۹ھ میں لکھی ہے۔

(۵) شرح الحکم علامہ شیخ صفی الدین ابن المواہب رحمۃ اللہ علیہ علامہ کے شاگرد ابوالطیب مذکورہ صدر کہتے ہیں کہ علامہ استاد صفی الدین نے اس شرح میں طوالت کر دی ہے۔

(۶) شرح الحکم علامہ محمد بن ابراہیم حنبلی حلی رحمۃ اللہ علیہ نے سنہ ۱۱۹۹ھ میں لکھی۔

(۷) التذکرۃ الجوهریہ علامہ محمد عبدالرؤف منادی مصری شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔

(۸) شرح الحکم علامہ شیخ عبداللہ شرقادی متوفی ۱۲۲۸ھ نے سنہ ۱۲۲۸ھ میں لکھی جو مصر میں علامہ نفری کی شرح کے حاشیہ پر چھپ چکی ہے۔

تیسری کتاب لطائف المنن شیخ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد ابوالعباس مرسی انصاری رضی اللہ عنہ اور اپنے استاد الاستاذ شیخ ابوالحسن شافلی رحمہما اللہ کے مناقب میں لکھی ہے جسکو انھوں نے ایک مقدمہ اور دس باب اور ایک خاتمہ پر مرتب کیا ہے۔ از کشف الظنون مصنفہ علامہ کاتب حلی صفحہ ۳۳۷ و صفحہ ۳۳۸ جز اول۔

شیخ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات و خوارق میں سے دو واقعے جن کو شیخ یوسف بن یحییٰ بنہانی رح نے اپنی کتاب جامع کرامات الاولیاء کے صفحہ ۳۲ پر شیخ عبدالرؤف منادی مصری شرح الحکم کے حوالہ سے لکھا ہے۔ بہت مشہور اور حیرت انگیز ہیں وہ لکھتے ہیں کہ علامہ کمال بن ہمام حصا فتح القدیر رحمہ اللہ شیخ اسکندری کی قبر شریف پر زیارت کے لئے گئے۔ اور سو وہ ہو ڈپڑ مٹی شرمندہ کی جب اس آیت تک پہنچے فہنم شفی وسعید (یعنی پس بعض ان لوگوں میں بد بخت میں اور بعض نیک بخت) تو شیخ قبر کے اندر ہی بلند آواز سے جواب دیتے ہیں کہ یا کمال لیس فینا شفی (یعنی اے کمال ہم میں کوئی بد بخت نہیں ہے) اسی لئے علامہ کمال بن الہمام نے وقت انتقال وصیت کی کہ میں شیخ کی قبر کے متصل دفن کیا جاؤں۔

دوسرا واقعہ یہ ہے کہ شیخ کے تلامذہ میں سے کوئی صاحب حج کے لئے بیت اللہ گئے تو

شیخ کو انھوں نے مطاف میں پایا حالانکہ ان کو اپنے مقام پر چھوڑ گئے تھے۔ پھر آگے چلکر مقام ابراہیم میں دیکھا اسکے بعد پھر صفا مروہ کے درمیان دیکھا اس کے بعد عرفہ میں بھی دیکھا جب حج سے واپس آئے تو شاگرد نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا میرے بعد شیخ حج کو چلے گئے تھے لوگوں نے انکار کیا جب استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اپنے دریافت کیا کہ سفر حج میں کن کن لوگوں کو دیکھا اگر دے نہ فرماؤں کیا کہ حضرت آپ کو بھی دیکھا تھا شیخ مسکرائے فقط غفرلہ لنا وجميع عباد الله الصالحين بحرمہ سیدنا محمد والہ واصلحابہ الطاہرین وملتبعی سنیہ اجمعین۔

مختصر حالات مولانا علی متقی رحمۃ اللہ علیہ مولف کتاب تبویہ حکم

علی متقی مولانا کا لقب ہے۔ اور علاؤ الدین بن حسام الدین بن عبد الملک بن قاضی خان نام ہے مولانا کے آبا اجداد اصلی باشندے جو پور کے تھے کسی وجہ سے مولانا کے والد حسام الدین اپنا آبائی وطن چھوڑ کر مالک خاندیس کے ایک شہر برہانپور میں جسکو وہاں کے حاکم نصیر خاں نے سلسلہ میں دریائے تپتی کے کنارے پر آباد کیا ہے سکونت پذیر ہو گئے تھے۔

مولانا علی متقی سلسلہ میں بمقام برہان پور پیدا ہوئے۔ آٹھ سال کی عمر میں ان کے والد نے شاہ باجن کامریہ کو دیا شاہ باجن کا اصلی نام بہاؤ الدین جتئی ہے آپ اپنے زمانہ کے بہت بڑے علم اور ولی کامل تھے۔ مولانا علی متقی نے شاہ صاحب سے ابتدائی کتابیں پڑھیں پھر شاہ صاحب نے فانی سے عالم بقا کو سفر کر گئے تو ان کے فرزند شاہ عبد الحکیم کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ اور ان سے عرصہ دراز تک تصوف اور دیگر علوم سیکھتے رہے یہاں تک کہ جتئیہ طریقہ میں خلافت بھی حاصل کی اس کے بعد شہر ملتان چلے گئے اور وہاں ایک بزرگ شیخ حسام الدین متقی کی خدمت میں حاضر ہو کر بیاضوی شریف اور عین العلم وغیرہ کا مطالعہ کیا۔ ۱۰۵۳ھ میں مکہ معظمہ کا ارادہ ہوا۔ اس زمانہ میں ہندوستان سے عرب کو جانے والے گجرات سے جایا کرتے تھے۔ شیخ متقی ملتان سے چلکر گجرات میں آئے اس وقت گجرات میں سلطان محمود ثالث کی حکومت تھی بادشاہ نے شیخ کی مناسب

خاطر تواضع کی اور کئی چیزیں اپنے یہاں مہمان رکھا۔ اس کے بعد مولانا جاز کی مقدس سرزمین میں چلے گئے۔ اور مکہ معظمہ میں سکونت اختیار کی۔

شیخ ابوالحسن بکری اور شیخ محمد بن محمد السخاوی جو عرب میں بڑے زبردست عالم گزرنے ہیں۔ اُسوقت موجود تھے۔ مولانا نے حدیث و تصوف کے مقلد ان سے بہت کچھ فائدہ اٹھایا اور قادری شاذلی۔ مذنی طرق کی بھی خلافتیں حاصل کیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے جمع الجوامع کے نام سے ایک کتاب تالیف کی تھی جو تمام قولی فعلی احادیث پر حاوی تھی چونکہ سندوں کے اعتبار سے صرف تہجی پر مرتب تھی اس لئے عوام اُس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ شیخ علی متقی نے ۹۵۰ھ میں اس کتاب پر نظر ثانی کی اور اُسکو مضامین کے لحاظ سے ابواب و فصول پر ترتیب دے کر کنز العمال نام رکھایا یہ کتاب تھوڑے ہی عرصہ میں مقبول اہل عرب و عجم ہو گئی۔ اور اصل کتاب جمع الجوامع کا صرف نام ہی نام رکھیا۔ اسی وجہ سے ابوالحسن بکری فرماتے ہیں (اللسیوطی منہ علی العلمین وللمتقی منہ علیہ۔) یعنی سیوطی کا احسان تمام عالم پر ہے اور متقی کا احسان سیوطی پر ۹۵۰ھ میں مولانا نے کنز العمال پر نظر ثانی کی اور مکرر و موضوع احادیث کو خارج کر کے ایک چھوٹی سی کتاب تالیف کی اور اُس کا نام منہج العمال رکھا ان کتابوں کے علاوہ شیخ کی عربی اور فارسی میں تلوے زیادہ تصانیف ہیں

شیخ عبدالوہاب متقی علامہ شیخ علی متقی کے شاگرد رشید نے اپنے رسالہ التخاذل فی فضل الشیخ علی متقی میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ شیخ کی وفات سے بہت پیشتر کہ منظمہ میں آپ کی وفات کی افواہ اُڑ گئی۔ حالانکہ وہ اُسوقت خوب تندرست تھے۔ یہ سنکر وہاں کے کبار علماء و صلحا اور علامہ کے دوست احباب اور مریدین گروہ کے گروہ جمع ہو گئے جب آپ کو انھوں نے زندہ اور تندرست پایا تو بہت حیران ہوئے۔ شیخ نے مسکرا کر فرمایا کہ اس فقیر کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے موت کا ذائقہ کچھ لیا اور آخرت کے احوال سے واقف ہو گیا۔ پھر اس نے خدا تعالیٰ سے درخواست کی کہ اسے باری تعالیٰ دوبارہ مجھ کو دنیا میں بھیج۔ پس خدا تعالیٰ نے اُسکی درخواست قبول فرمائی اور

اُسکو پھر دنیا میں بھیجا۔

اُسی رسالہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ علامہ شیخ کی وفات سے دواہ پہلے جنات کے دو گروہ محدث اقدس میں حاضر ہوئے جن میں سے ایک گروہ شیخ کا عقیدہ تھا۔ اُس نے آپ سے فوائد کثیرہ اور اسی نفع حاصل کیں۔ اور پائے مبارک کو بوسہ دیکر چلا گیا۔ دوسرا گروہ آپ کا منکر تھا اسی لئے کبھی وہ نصاریٰ کے لباس میں اور کبھی متاق و خجّار کی شکل میں نظر آتا تھا اور بغیر کلام کے واپس ہو جاتا تھا۔ شیخ نے اُن کی ہدایت کی غرض سے کچھ خطوط بھی لکھے ہیں۔ جنکو یہاں بخوف طوالت درج نہیں کیا جاتا۔

اُسی رسالہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب شیخ کا زمانہ وفات قریب ہوا تو ایک شب شیخ پر جذبات اور حالات طاری ہوئے اور اپنے تمیز شدہ شیخ عبدالوہاب کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ وہ بیت پر شیخ کہتے ہیں کہ میں اپنی دانائی سے سمجھ گیا کہ آپ کا اشارہ اس شرکیا نبیؑ تو میں نے پہنچا شروع کر

ہرگز نیاید در نظر صورت رویت خوبر
شمسی ندانم یا قمر حوری ندانم یا پری
شعرِ شکر شیخ کی حالت ہی دگر گوی ہو گئی اور باواز بلند جھک کر پڑھنے کا حکم فرمایا میں نے چند مرتبہ اُسکو دہرایا اتنے میں خادم نے آکر عرض کیا کہ طعام حاضر ہے آپ نے جواب میں فرمایا کہ اچھا اُس کا کچھ نہ بناؤ۔ کیونکہ آپ کی عادت تھی کہ جب تک تمام کھانے کو لت پت نہ کر لیا جائے۔ اس وقت تک نہیں کھاتے تھے۔ پھر اپنے خادم سے فرمایا کہ اس طرح خلط ملط کرے گا۔ کہانا آپ میں اس طرح ملاؤ کہ تمام کھانے ایک ہو جائیں اور دوائی کا نام نہ رہے جس طرح اس دوہرہ میں کہا ہے دوہرہ

سن سہیلی پر م کی باتا یوں مل سہتے جوں دودھ نہاتا

شیخ عبدالوہاب کہتے ہیں کہ تمام شب آپ کی جذبی حالت اور میری حاضر باشی میں گزری شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تمیز شدہ شیخ فرماتے ہیں کہ فراتِ آخرت سے تھوڑی دیر پہلے شیخ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک فقیر کی انگشت شہادت اس طرح حرکت کرتی دیکھو ج طرح ذکرِ حالت

ذکر میں حرکت کرتا ہوتا سوقت تک یہ ہی سمجھو کہ روح نے ابھی تک قالب سے پرواز نہیں کیا ہے یہاں تک کہ جب وہ ساکن ہو جائے تو سوقت جاؤ کہ اب روح قالب کو ہمیشہ کے لئے وداع کہگئی چنانچہ وقت ترزع اسی طرح دیکھا گیا کہ آپ کے تمام جسم کی جان نکل چکی تھی اور کسی عضو میں کوئی اثر حیات کا باقی نہ رہا تھا مگر وہ انگشت اُسی کیفیت سے حرکت کر رہی تھی سر مبارک جناب کا شیخ عبدالوہاب کے زانو پر تھا کہ تھوڑی دیر میں انگشت کو سکون ہو گیا اور خدا کا ذکر کرتے کرتے روح مقدس نوے سال کی عمر میں ۲ جمادی الاولی ۱۰۸۵ھ میں اُسی بابرکت سرزمین مکہ میں اس مادی عالم کو خیر باد کہہ کر رخصت ہو گئی۔ اور فردوس بریں کو اپنا آسٹیاں بنایا۔ شیخ نے بوقت وفات جو مختصر حالات قلمبند کئے تھے۔ ہم یہاں وہ بالفاظ نقل کرتے ہیں وہ ہوں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

والصلوة والسلام علی سیدنا وال۔ وصحبہ اجمعین۔ هذا ما اوصی به المفقر
الی اللہ علی بن حسام الدین الشہید المطہق فی یوم خروجہ من الدنیا ودخولہ فی الآخرۃ
ان هذا الفقیر لما کان صغیراً جعلنی والدی رضی اللہ عنہ مرید الشیخ کاجل
باجن قدس سرہ وکان طریقہ رحمہ اللہ طریق السماء والصفاء والوجد والہیجان
فلما وصلت الی سن التیزبین الحق والباطل اخترتہ ورضیت بہ شیخاً عملاً ویباً
قالوا ان المرید الصبی اذا جعل مرید الشیخ فہو بالخیار بعد البلوغ ان شاء جلہ
شیخاً وان شاء اتخذ لنفسہ شیخاً اخر فوافقت لوالدی فیما اختار لی فلما مات والدی
والشیخ رضی اللہ عنہما البست خرقۃ مشایخ چشت عن الشیخ عبد المحکم بن الشیخ یحییٰ
قدس سرہ ثم ارہدت صحبۃ شیعہ یرشد فی وید لنی علی ما ھم من طریق الحق فقط
بلاد ملتان وصحبۃ الشیخ العارف باللہ حسام الدین المتقی علیہ الرحمۃ و
الغفران مدۃ ثم سافرت الی الحرمین الشریفین وصحبۃ الشیخ العارف باللہ
ابا الحسن البکری قدس اللہ سرہ واخذت الخرقۃ القادریۃ والشاذلیۃ

المدينة وليست هذه الخرق الثالث من الشبه محمد بن محمد السنخاوى قد
الله سره .

شیخ صاحب تلامذہ کثیر ہیں جن میں بڑے بڑے عالم ہیں ہم انہیں سے اس جگہ بعض کا تذکرہ
کرتے ہیں۔

ان کے والد شیخ ولی اللہ مالوہ کے اکابر میں سے تھے کسی
شیخ عبد الوہاب متقی رحمہ اللہ وجہ سے اپنے وطن کو چھوڑ کر برطان پور کی سکونت اختیار
کر لی تھی۔ شیخ عبد الوہاب برطان پور ہی میں پیدا ہوئے۔ ان کی صغیر ہی میں والد کا انتقال ہو چکا تھا
جب یہ بارہ سال کے ہوئے تو تحصیل علم کے لئے وطن سے نکلے گجرات اور دکن کے بڑے بڑے
شہروں میں پھر کر علوم متداولہ میں مہارت حاصل کر لی ۹۶۳ھ میں جبکہ بیس سال کی عمر تھی مکہ معظمہ
کو گئے اور وہاں مولنا علی متقی کی خدمت میں حاضر ہو کر کمالات ظاہری و باطنی حاصل کی و وفات
کے روز مولنا نے انہیں اپنا خلیفہ بنا دیا اسکے بعد تقریباً پچیس سال مکہ معظمہ میں زندہ رہے۔
اور مولنا مرحوم کی طرح حدیث و فقہ کا سلسلہ درس جاری رکھا سنت ائمہ میں فوت ہوئے۔
اپنے استاد کے حالات میں انہوں نے ایک کتاب لکھی جو جس کا نام اتحاف اتقی فی فضل شیخ متقی
ہے اور مشہور محدث شیخ عبد الحق دہلوی انہیں کشت گرد ہیں۔

شیخ محمد بن طاہر مٹنی ان کا نام جمال الدین ہے اور قوم بواہیر سے ہیں یہ ایک قوم
ہے گجرات میں یہ لوگ ملا علی کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے۔
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بواہیر جمع ہے لفظ بواہیرہ کی اور قاضی نور اللہ شوستری متوفی
۱۰۳۷ھ نے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے کہ یہ لوگ باشندگان گجرات ہیں ان کے اسلاف
ملا علی کے ہاتھ پر جو گجرات کے ایک قریہ (کنباہت) میں مدفون ہیں ایمان لائے جبکہ تقریباً تین سو
سال کا عرصہ ہوا ان میں کے اکثر لوگ سوداگر اور تجارت پیشہ ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو بواہیرہ
کہا جاتا ہے۔ کیونکہ بواہیرہ دی میں سوداگری اور تجارت کو کہتے ہیں۔

اس زمانہ میں ملا سید محمد جونپوری کے عقائد ہندوستان میں خوب پھیل چکے تھے اور
 بھہر کے مذکورہ فرقہ نے اُن کی پیروی بھی قبول کر لی تھی۔ شیخ محمد طاہر جب کہ سے گجرات واپس
 لئے۔ اور اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی تو سر سے عمامہ اتار کر یہ عہد کیا کہ جب تک اس بدعت کا اتصال
 نہ ہو۔ عمامہ نہیں باندھوں گا۔ ۱۱۹۷ھ میں اکبر شاہ نے گجرات فتح کیا اور پٹن میں شیخ سے ملاقات
 ہوئی تو اپنے ہاتھ سے عمامہ باندھ کر کہا کہ اس بدعت کی مداخلت آپ کے ارادہ کے موافق میرے
 ذمہ ہے بادشاہ نے اپنی واپسی میں خان اعظم مرزا عزیز کو کہ ملقب بجان اعظم کو گجرات کی حکومت سپرد
 کی۔ بادشاہ کے حکم کے موافق مرزا عزیز نے اس بدعت کے زائل کرنے میں شیخ کی مدد کرنا ۱۱۹۸ھ
 میں ان کی بجائے عبدالرحیم خاناناں مقرر ہوا۔ یہ شخص شیعہ تھا اس نے فرقہ ہندیہ کو مدد دیکر
 ان لوگوں کی طرف داری کی اس پر شیخ نے گجرات چھوڑ دیا اور عمامہ پھر اتار کر اکبر کے دربار میں شکایت
 کی غرض سے چلے آجین کے قریب پہنچے تھے کہ ۱۱۹۸ھ میں سید محمد کے پیروں نے شیخ کو شہید
 کر دیا۔ آپ کی تصانیف کثیرہ میں مجمع البحار فی غریب الحدیث علم حدیث میں اور المثنیٰ فی اسماء الرجال
 میں اور قانون الموضوعات احادیث ضعیفہ اور ان کے موجدوں کے بیان میں اور تذکرۃ
 الموضوعات احادیث موضوعہ کے بیان میں بہت نایاب ہیں جن کے مطالعہ سے فوائد علیلہ
 حاصل ہوتے ہیں۔ سید محمد جونپوری اپنے آپ کو مہدی کہتا تھا ۱۱۹۷ھ میں پیدا ہوا اور
 شہر سندھ کے قریب انتقال کیا۔

شاہ محمد بن فضل اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے احمد آباد ملک
 گجرات میں پیدا ہوئے ابتدائے جوانی میں شیخ محسنی گجراتی کے مرید
 ہوئے اسکے بعد مکہ معظمہ چلے گئے۔ اور تقریباً بارہ سال تک رہ کر
 برہان پوری

مولانا علی متقی سے مختلف علوم پڑھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت لمبی کی اس کے بعد گجرات میں واپس آ کر
 شاہ وحید الدین کھدست میں حاضر ہوئے۔ اعلان سے بہت کچھ فائدہ ملیے حاصل کئے پھر درس
 و تدریس کرتے کرتے برہان پوری میں ۱۲۰۹ھ میں فوت ہوئے۔

شیخ شہا الدین ابن حجر لمکی | حرم محترم کے مفتی تھے عرب کے مشاہیر علماء سے ہیں علوم
دینیہ میں انھوں نے بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں مثلاً
صواعق محرقة۔ الآعلام بقواطع الاسلام بخیرات الحسان
رحمۃ اللہ علیہ
فی مناقب النعمان۔ تناوی الکبری وغیرہ۔ ابتداء میں مولانا علی ستی کے استاد تھے۔ بعد
میں شاگردی اختیار کر لی۔ اور خرقة خلافت بھی حاصل کیا۔

شیخ عامر متقی کی | شیخ عبدالحی محدث دہلوی اپنے استاد شیخ عبد الوہاب متقی سے نقل
فرماتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ شیخ الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا
کرامات خوارق | کہ آدمی کا حلال کسب کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اگر کبھی حلال کسب کی کوئی
شی گم ہو جاتی ہو تو ضرور مالک کو مل جاتی ہے۔ چنانچہ اس بات پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ میرے ایک
مرتبہ کشتی پر سوار تھا کہ ناگاہ طوفان اٹھا اور اس میں کشتی ٹوٹ گئی میں اور میرے ساتھی ایک
تختہ بر جوشی سے جدا ہو گیا تھا۔ بیٹھے رہ گئے کئی روز میں وہ تختہ ہکو ایک کنارہ پر لے گیا میرے
پاس کچھ کتابیں تھیں وہ تر ہو گئیں اور چونکہ میں وزن زیادہ ہو گیا تھا تو یہ سمجھ کر کہ پیادہ پاسفر
جو ہم کو یہاں سے کرنا پڑے گا ان کتابوں کو لیجانا محال ہے میں نے عرب کی خشکی میں
میں ان کو دفن کر دیا۔ اور وہاں ایک علامت کر کے کہ معظ کی راہ لی راستہ میں میرے
ہمراہیوں کو پیاس لگی اور پانی کا وہاں نام نہیں تو انھوں نے مجھ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ
سے پانی طلب کیجئے میں نے کہا اچھا دعا کرتا ہوں تم سب آمین کہو۔ دعا کرتے ہی اللہ تعالیٰ
نے بارش نازل فرمائی۔ سب لوگ سیراب ہو گئے اور خشکی نہ رہی بھر لے جب ہم مکہ معظمہ میں
داخل ہو گئے تو پہلے عمرہ ادا کیا اتنے ہی میں کیا دیکھتے ہیں کہ چند بددی سر پر بوجھ رکھے
ہمارے پاس آئے۔ اور کہنے لگے کہ یہ کچھ کتابیں ہیں اگر تم بخوینا چاہو میں نے کہا دکھاؤ۔
جب کھو کر دیکھا تو وہ ہی کتابیں نکلیں جو وہاں دفن کی تھیں میں نے ان کو قیمت دیکر کتابیں
لے لیں۔ شیخ کی وفات کے بارہ یا چودہ سال بعد جب آپ کے چچا زاد بھائی کے صاحبزادہ احمد نے

دنیا سے کوچ کیا تو لوگوں نے حسبِ کم کہ چاہا کہ مرحوم کو کسی کامل ولی کی قبر میں دفن کریں جیسا کہ امام عبداللہ یافعی کو حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کی قبر میں دفن کیا تھا چنانچہ یہ راسخ قرار پائی کہ شیخ جونپوری کی قبر میں مدفون کریں۔ قبر مبارک کے کھولتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ وجود مبارک مدفون جس طرح دفن کئے وقت تھا اسی طرح اب بھی خشک موجود ہے۔ حالانکہ زمین مکہ کی محبت ہے کہ میت کا جسم دو چار ہی دن میں خاک ہو جاتا ہے۔

شیخ عبدالحی محدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس زمانہ میں میں شیخ عبدالوہاب کی خدمت میں مکہ شریف حاضر تھا تو مجھے شیخ متقی کی قبر مبارک کی زیارت کا شوق تھا ایک روز حاضر ہو کر میں نے اپنا حال عرض کیا اور بشارت کی درخواست کی ایک شب کو خواب میں دیکھا ہوں کہ آپ بیت اللہ کے مقام خفی میں تخت پر جلوہ افروز ہیں اور فقیر سامنے کھڑا ہے اور عرض کر رہا ہے کہ خادم آپ کے خلیفہ شیخ عبدالوہاب کی خدمت میں آگیا ہے حضور اُن سے فقیر کی بابت سفارش فرمادیں کچھ نظر عنایت زیادہ ہو جائے اور یہ ہی میں نے قبر پر بھی عرض کیا تھا تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ خاطر جمع رکھو انشاء اللہ مقصود تمہارا حاصل ہو۔ عتد اللہ بفیوضہم و بکاتہم و بکافہم و بجمیع عبادہ المؤمنین۔

شجرِ مکہ میں ہیں خاموش ہیں بلبلِ نشین ہیں • سدا قافلہ چولوں کا ساٹا ہے گلشن میں
کہا تک روئے گل اور نیولے نام لے لے لے کہ جواب آئے کہاں ہو کلن اب بیٹھا ہے دفن میں
ماخوذ از مائز الکرام و بحوالہ المرجان لا زاد البکلی می و اخبار الاخیار الشیخ الدہلوی و تعلیقات
السنیہ علی الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیۃ مولانا عبدالحی اللکنوی و اتحاف المنبلا للفتا
صدیق حسن خان البوفالی رحمہم اللہ تعالیٰ

کتبہ حقیر الانام محمد حیات عفی عنہ ابلی ثم الشہار نقوری

دیباچہ از شلاح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله محمد لا ولنستعينه ولنستغفره ولنؤمن به ونتوكل عليه ونعفي بالله
من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا
هناك ولا نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اما بعد

ایک زمانہ ہوا کہ حضرت اقدس مرشدی و مولائی حضرت مولانا الحاج الحافظ مولوی غلام علی صاحب
صاحب نظام العالی نے باہر حضرت مرشدنا مولانا شیخ الحاج امداد الدین صاحب ہاجر کی قدس سرہ جو حکم
کا اردو ترجمہ تحریر فرمایا تھا جو تمام انعم رحمہ اردو تجویب الحکم کے نام سے شائع ہوا اور کئی مرتبہ طبع ہو چکا
چونکہ یہ ترجمہ کثیر مقامات سے عام فہم نہ تھا اسلئے حضرت مدظلہم نے اس کا کارہ عاجز کو اردو میں کی شرح
لکھنے کے لئے ارشاد فرمایا امتثالاً للامران کا رہنے حکم ابن عطاء رحمہ دجو تجویب الحکم کی اصل ہی کی
عربی شرح سے مدد لیکر جو کچھ فہم ناقص میں آیا لکھ دیا اور اسکو اکمال الشیم شرح تمام انعم ترجمہ اردو تجویب
الحکم کے نام سے طبع کرتا ہوں۔ ان اصاب غنم اللہ ثمن برکات مرشد سے مدظلہم
وان اخطات غنم غنم اللہ ثمنی۔ اللہ تعالیٰ اسکو مقبول و نافع فرماوے امید کہ جو حضرت اسکو مطالعہ فرمیں
اس عاجز کو اور حضرت مدفونہم اور اصل مصنف اور موب کے لئے دعائے خیر فرمائیں۔ فقط

الاصم الضعيف محمد عبد الله غفر له ولوالديه كن كوفي

مدرس مدرسہ عربیہ کانس حلہ ضلع مظفرنگر

بیت شمس

اکمال الشیم شرح اتمام النعم

ترجمہ
تبویب علم

بسم اللہ الرحمن الرحیم
پہلا باب علم کے بیان میں

علم فائدہ بخش وہی ہے جس کی شعائیں سینہ اور دل میں پھیل جائیں اور دل پر سے
لکڑی وادھام کے پردے اٹھا دے۔

ف۔ علم فائدہ بخش اور نفع سے مراد حق تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم ہے۔ اور نیز وہ علم ہے جس سے
اس کی بندگی کی کیفیت معلوم ہو۔ اس علم کی مثال شمع یا چراغ کی سی ہے کہ جب وہ کسی بندہ کے
دل میں ڈالا جاتا ہے تو اسکی شعاعوں اور انوار سے اس بندہ کا دل پر ہو جاتا ہے اور تمام شک
اور دھم خوارہ تعلق دین کے ہوں یا دنیا کے زائل ہو جاتے ہیں اور ہر امر میں یقین اور حقیقت کے
دروازے کھلتے ہیں اور شہوت و کدورت کی تاریکی اس کے دل سے دور ہو جاتی ہے۔ اور حقیقت
علم جسکا نام ہے وہ یہی ہے اور جس علم کی یہ شان اور تاثیر نہ ہو وہ علم ہی نہیں وہ محض بانی علم ہے۔
عمدہ علم وہ ہے جسکے ساتھ خوف خدا بھی ہو تو وہ ہی سب سے بہتر علم ہے اسلئے کہ حق تعالیٰ کی
عظمت اور جلال ہو جب علم کی یہ صفت بھی ہو تو وہ ہی سب سے بہتر علم ہے اس لئے کہ حق تعالیٰ
نے ایسے ہی علم والوں کی اپنے کلام پاک میں تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: **إِنَّهَا مِثْقَلُ ذَرَّةٍ فِي الْمِيزَانِ**
اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ یعنی اللہ سے اُسکے بندوں میں سے علماء ہی ڈرے ہیں جس علم کے

ساتھ خشیت یعنی خوف خدا نہ ہو وہ علم نہیں اور نہ ایسا شخص عالم حقانی ہے۔ آپس علامت عالم کی خوف خدا ہے۔ اور خوف خدا کی علامت اتباع شریعت ہے اگر اتباع شریعت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ خوف خدا بھی نہیں۔ اور جس علم کیساتھ دنیا کی رغبت ہو اور دنیا داروں کی خوشامد ہو اور دنیا کسلنے ہی میں توجہ ہو اور تکبر اور بڑی بڑی تمنائیں اور آرزوئیں ہوں اور آخرت کی غفلت ہو ایسا علم علم نہیں اور ایسا عالم ایسا کے وارثوں میں شمار نہیں ۛ

علم کیساتھ اگر تجھ کو خوف خدا بھی ہو تو وہ تجھ کو فائدہ بخش ہے مگر نہ وہ تیرے لئے ضرر رساں ہے۔
ف جس علم کے ساتھ خوف خدا ہو کہ جس کی حقیقت اوپر بیان ہو چکی ہے ایسا علم دنیا اور آخرت میں نفع مند ہے اور جس علم کیساتھ یہ صفت نہ ہو وہ دنیا و آخرت دونوں میں مضر ہے اور علماء حقانی و غیر حقانی میں بھی فرق ہے کہ علماء حقانی خوف خدا کی صفت لئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور علماء دنیا خدا سے نڈر اور اپنے علم پر مغرور و متکبر ہوتے ہیں۔

دوسرا باب توبہ کے بیان میں

قلب کیونکر منور ہو سکتا ہے اور حال یہ کہ اغیار موجودات کی صورتیں لکے آئینہ میں منتقل ہوں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف کیونکر سیر کر سکتا ہے۔ حالانکہ وہ ابھی شہوات نفسانیہ کی قید میں مقید ہو۔ بلکہ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں داخل ہونے کی کیونکر طمع کر سکتا ہے اور وہ اپنی غفلتوں کی ناپاکی سے پاک نہیں ہوا۔ بلکہ دقایق اسرار کے سمجھنے کی کیونکر توقع رکھتا ہے۔ اور وہ اپنی نازیبا حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ **ف** جبکہ دل کے آئینہ میں دنیا اور دنیا کی چیزیں مائل۔ دولت۔ آبرو۔ اولاد۔ جائداد اور تخیالات۔ اور یہودہ آرزوئیں۔ اور باطل تمنائیں گھسی ہوئی ہوں تو ایسا دل کیسے روشن ہو سکتا ہے جب ان چیزوں کی تاریکی دل کو دور ہوا سوقت دل میں لوکا گندہ ہو۔ اور جو دل خواہشات نفسانی کی زنجیر میں مقید ہو کہ شب و روز اسی خیال میں گذرتا ہو کہیشی نکلاؤں اور فلاں لباس پہنوں اور فلاں عورت سے نکاح کروں اور فلاں چیز خریدوں ایسے دل والا خدا تعالیٰ کی طرف

کیسے چل سکتا ہے اس لئے کہ اسکے پاؤں میں تو ان خواہشوں کی بیڑیاں پڑی ہیں اور جس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں وہ کیسے چل سکتا ہے

اور جو دل غفلت کی ناپاکی سے پاک نہیں ہوا کہ ہر وقت اسکا غفلت میں گذرتا ہو اور آخرت کو بھولا ہو اور ایسا دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں کیسے داخل ہو سکتا ہے اور کیسے اس پاک رنگہ میں مقبول ہو سکتا ہے پس جیسے ناپاک آدمی مسجد میں نہیں سکتا ایسے ہی غفلت کی ناپاکی سے جو دل ابھی تک پاک نہیں ہوا وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دخل نہیں پاسکتا یعنی مقبول نہیں ہو سکتا اور جو دل ابھی تک اپنی نازیبا حرکتوں اور لغویات اور باطل تمنائوں سے باز نہیں آیا اور برائے میں مشغول ہو خدا تعالیٰ کے اسرار اور باریکیاں سمجھنے کی وہ کیسے طبع کر سکتا ہے جب ان لغویات سے تائب ہو جائے اس وقت اس میں قابلیت اسرار کے سمجھنے کی ہو سکتی ہے۔

اگر اے عدل و انصاف سے ڈھبھیر ہو گئی تو کوئی گناہ صغیرہ نہیں اور اگر اے فضل کا سامنا ہو تو کوئی گناہ کبیرہ نہیں۔ **ف** حق تعالیٰ کی صفت عدل و انصاف کا اگر عالم میں ظہور ہو اور ہمارے ساتھ انصاف و عدل کا معاملہ ہو تو ادنیٰ کو ادنیٰ گناہ بھی صغیرہ نہیں بلکہ سب کے سب کبیرہ گناہ اور قابل گرفت اور مواخذہ کے ہیں اس لئے کہ ایسے بڑے حبیل اللہ کی مکہ جس کی جلالت و عظمت کی کوئی انتہا نہیں اور ایسے بڑے حسن کی جس کے احسانات و بشارتیں ادنیٰ نافرمانی بھی اس درجہ نجات و کرم کا دینے کے لئے کافی ہے اور اگر اے فضل و کرم کی صفت ظاہر ہو اور ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ ہو تو بڑے سے بڑا گناہ بھی ہمارا کبیرہ نہیں بلکہ سب صغیرہ بلکہ لاشعنی محض ہیں اور معاف ہیں۔

جب تجھ سے کوئی گناہ صادر ہو جاوے تو تجھ کو تیرے پروردگار کیستہ حصول استقامت سے یابوس نہ کرے کیونکہ شاید یہ آخری گناہ ہو جو تجھ پر مقدر ہوا ہے۔ **ف** جب کوئی گناہ بشریت کی ماہ سے تم سے ہو جائے تو اس گناہ کی وجہ سے دین پر خشکی اور قائم رہنے کی صفت اولیٰ اپنے رب کے ساتھ تعلق و امید کی خصلت میں ذرا برابر فرق نہ ناچا ہے ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کے صادر ہونے سے تم یہ سمجھنے لگو کہ بس جی ہم کو دین پر خشکی کا میسر نہ ہوا حال ہے اور یہ سمجھ کر اور گناہوں پر دلیر ہو جاؤ۔ حالانکہ یہ گمان تہرا باطل

غلط ہو اسلئے کہ گناہ ازراہ بشریت صادر ہونا دین پر بخٹکی کے خلاف نہیں ہاں گناہ پر اصرار کرنا اور توبہ نہ کرنا اور دوسری مرتبہ اس کے کرنا کا قصد کرنا بخٹکی کے خلاف ہو اور ممکن ہو کہ یہ گناہ جو تم سے صادر ہوا ہو اور جو کہ تم غلطی سے استقامت کے خلاف سمجھ رہے ہو آخری گناہ ہو جو تمہاری تقدیر میں لکھا تھا اور اس کے بعد مالک حقیقی کی ایسی حسرت متوجہ ہو کہ پھر گناہ نہ ہو۔

طاعات و عبادات کے فوت ہو جائیں پر غم نہ ہونا اور معاصی و منکرات کے واقع ہونے پر ہمت جانی کا نہ ہونا موت قلب کی علامت ہے۔ **ف**وت جاننا چاہئے کہ جیسے بدن کی زندگی کا دار غذا پر ہو اسی طرح دل کی زندگی ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے اور جس طرح بدن کو اگر غذا نہ ملے تو مردہ ہو جاتا ہے اسی طرح دل میں اگر ایمان نہ ہو تو وہ دل مردہ ہو پس جس شخص کو طاعات و عبادات مثلاً نماز روزہ جماعت وغیرہا کے فوت ہو جانے پر غم اور افسوس نہ ہو۔ اور گناہوں کے ہو جانے پر مذمت نہ ہو تو یہ علامت ہے اسکی کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے اور ایمان کے آثار اس میں نہیں ہیں اور اگر طاعت و عبادت کر کے دل خوش ہو اور گناہ ہو جانے پر غم اور رنج و ندامت طاری ہو تو یہ صفت اس بات کی علامت ہے کہ دل نور ایمان سے زندہ ہے۔

کوئی گناہ تیرے خیال میں اتنا بڑا نہ ہونا چاہئے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ شانہ کیسے محسن ظن سے روکے اور اس کی رحمت و فضل سے مایوس کر دے کیونکہ جس نے اپنے پروردگار کو پہچاننا لگے بمقابلہ اس کے کرم کے اپنے گناہ کو صغیر اور حقیر جانا۔ **ف**وت گناہ کو اتنا بڑا بنانا کہ اپنے خیال میں نہ جاننا چاہئے کہ جس سے رحمت و فضل سے مایوسی ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ کیساتھ نیک گمان نہ رہے۔ اور یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اب اس کی مغفرت نہ ہوگی اور اب میں اس گناہ سے اس درجہ میں پہنچ گیا کہ رحمت و فضل کی مجھ میں قابلیت نہیں رہی اور ایسی مایوسی اور ناامیدی حق تعالیٰ کی صفات کے پہچاننے سے ہوتی ہے اور جس نے اپنے پروردگار کو پہچانا اور اس کی صفات کو جانا تو وہ اس کی کرم اور عفو کی صفت کو بھی جانتا تو حق تعالیٰ کی اس صفت کے مقابلہ میں اپنے گناہ کو حقیر و ناشی جانتا۔ اور معافی اور مغفرت کی امید رکھے گا ہاں گناہ دلیس ایسا ہلکا بھی نہ ہونا چاہئے کہ اس سے توبہ بھی نہ کرے اور نہ

اُس پر نہ امت و پشیمانی ہو خلاصہ یہ ہے کہ نہ اس قدر اسکو بڑا جانے کہ جس سے مایوسی اور مغفرت سے ناامیدی کا خیال پیدا ہو کہ یہ بھی کفر ہے اور نہ اتنا ہلکا ہو کہ توبہ اور نہ امت بھی نہ ہو بلکہ میضخرت کے ساتھ پشیمانی کو وزن ہوا اور آئندہ کے لئے عزم ہو کہ ایسا نہ کروں گا۔

تیسرا باب عمل کے اندر اخلاص ہونیکے بیان میں

بندہ کے اعمال صرف صورتیں بجاں ہیں اور اخلاص کا وجود ان کے لئے ارواح ہیں۔

ف۔ بندہ جو اعمال نیک مثل نماز و روزہ حج و کوہ کے کرتا ہے بلا اخلاص کے انکی مثال ایسی ہی جیسے کسی جاندار کی صورت ہوا اور عین جان نہ ہو۔ اور اخلاص یعنی عمل کو یا اور نفسانی مزہ سے خالص کرنیکی مثال روح اور جان کی سی ہے۔ اگر عمل کے اندر اخلاص کی صفت موجود ہے تو اس میں جان ہوگی اور وہ عمل کا رُح ہوگا۔ اور اگر اخلاص نہ ہو اور وہ عمل محض مخلوق کے دکھانے یا اپنے مزہ کیلئے کرتا ہے تو وہ عمل مثل صورت بجاں کے ہوگا اور آخرت میں کچھ کام نہ آوے گا۔

آشنا سلوک میں وقت کشف معارف و اسرار اور ظہور انوار کے سالک کی ہمت توقف کا ارادہ

نہیں لگتی ہے مگر حقیقتہ الامر اسکو بچا کر کہتی ہے کہ تیرا مطلوب آگے ہے اور جمال ظاہری مخلوقات ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ مگر ان کے حقائق چلا کر مجھ کو کہتے کہ ہم آئیں ہیں ہم میں مبتلا ہو کر کفران مست کی جوت الفائدہ کے بندے جوت السد کا رستہ طے کرتے ہیں اور ذکر و فکر و مراقبہ میں مصروف ہوتے ہیں اور طرح طرح کے اسرار اور معرفت الہی کے مزوں کا ان کے دل و پیر میں نہ برستا ہے تو۔ مزے میں لگ کر ان کی ہمت اور قصد انہیں لگ جاتی ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ بس سلوک و مقصود ہی مزہ اور اسرار میں حالانکہ مقصود اصلی نہیں ہوتا لیکن توفیق الہی بہر و مرشد کامل کا سایہ سر پر ہوتا ہے اسلئے حقیقت کا اور مقصود اصلی اسکو بن جانال یہ کہتی ہے یعنی دلیں القا ہوتا ہے کہ تیرا مطلوب آگے ہے یہاں مت ٹہر کے بڑھ۔ چالائت جو پیش آئے ہیں یہ بھی تیری طرح مخلوق میں خالق نہیں۔ اور تیرا مقصود اصلی خالق تعالیٰ شانہ ہے اور نیز اسی طرح سالک کو دنیا کی چیزوں کا حشر و جمال ظاہر و کشف ہو کر اپنی طرف کھینچتا ہے اگر مقدس میں گمراہی لگی ہے یا مرشد کامل نہیں ہے

تو ان ہی دنیا کی چیزوں میں کسی شے میں پھنس جاتا ہے اور اسی کو ذریعہ مقصود سمجھ لیتا ہے۔ اور اگر توفیق الہی ملے
ہوتی ہے تو اس دنیا سے فانی کی چیزوں کی حقیقت اسکو پیش نظر ہو جاتی ہے اور وہ اسکو چلا کر کہتی ہے کہ بھوکھا
تعالیٰ نے تیری آنائش کیواسطے پیدا کیا ہے ہم میں مشغول ہو کر اپنے مولیٰ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرو جسے آگے
بڑھ۔

ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کی طرف چلنے کا قصد نہ کر کیونکہ اگر تو اس کو بچا تو شعلہ کی
گدھے کے ہو گا کہ چکی میں چلتا ہے اور جو اس کے سیر کی ابتدا ہے وہی اس کے سیر کی انتہا ہے لیکن تو مخلوقات
سے خالق کی طرف سیر کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بیشک انتہائے (سلوک) تیرے پروردگار تک ہے
ف۔ طالب مولیٰ کا مقصود اصلی یہ ہے کہ ہر امر میں اسکی نظر اپنے مالک کی طرف ہو اور تمام عبادت اور ذکر
و شغل حاصل یہی ہے کہ غیر اللہ سے نظر ہٹ جائے اور دل ہستی کی یاد میں مشغول ہو جائے تو اگر کوئی دنیا
دار دنیا کو چھوڑ کر عبادت اور ذکر و شغل میں لگے اور مقصود اسکا یہ ہو کہ لوگ بھوکھا بن جائیں تو وہ
ایک مخلوق کو چھوڑ کر دوسری مخلوق کی طرف مشغول ہو گیا یعنی مال دولت کو چھوڑا اور نام آوری اور مخلوق
کی نظر و نہیں شہرت کی طرف لگ گیا اور ظاہر ہے کہ اس شہرت و نام آوری کا حاصل ضرور ہے کہ مخلوق کا
گمان اس کی طرف نیک ہو جائے تو جسکی طرف وہ مشغول ہوا ہے یہی ایک مخلوق ہے اور اگر ثوابیہ مرتب
عالیہ اور رزق و مزہ کا حاصل ہونا اسکا مقصود ہے تو گویہ جائز ہے لیکن جو مولیٰ کا طالب ہے۔ اس کی شان کے
خلاف ہے اور یہی ایک مخلوق یعنی دنیا کو چھوڑ کر دوسری مخلوق یعنی ثوابیہ مرتب عالیہ کی طرف چل رہا ہے اسکی
سیر بھی خالق کی طرف نہیں ہے جہاں سے چلا تھا وہاں ہی جا رہا ہے اسلئے کہ اور ثواب اور مراتب عالیہ و نام آوری
سب کے سب غیر خدا ہونے میں برابر ہیں اور ایسا سالک چکی کے گدھے کی مثل ہے کہ وہ زمین کے ایک
گول دائرہ میں پھرتا ہے اور جہاں سے چلتا ہے وہی جگہ پھر لوٹ آتا ہے کوئی مسافت قطع نہیں کرتا ہے
ایسے ہی یہ سالک ہے کہ ایک مخلوق کو چھوڑتا ہے دوسری مخلوق میں مشغول ہوتا ہے غرض مخلوق ہی کے
دائرہ میں رہا خالق کے رستہ کو باشت بہر بھی قطع نہ کیا پس سالک کو چاہئے کہ تمام مخلوق کو چھوڑے خواہ وہ
دنیا ہو یا ثواب ہو یا کوئی مرتبہ ہو اور سب کو رستہ کر کے اپنے مولیٰ تک پہنچو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بلا تشکیک

تیرے پروردگار تک ہی پس اس آیت کے مضمون پر عمل کرے۔ اور منتہی اپنا اپنے مالک حقیقی کو جانے اور اسی حال میں رنگین ہو جائے۔

اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو دیکھ فطرت میں جس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت واقعی اللہ رسول کی طرف ہوگی۔ اور جب ہجرت متاع دنیا حاصل کرنے کے لئے ہوگی تو اس کی ہجرت واقعی ہی طرف ہوگی بشرط اسے ہجرت کا ارادہ کیا ہی اگر تو صاحب عقل فہم پر تو حضرت کے اس جملہ فہم پر آلی ماہاجللیہ، کوتاہی کی نظر سے بنو دیکھو اس حدیث میں مضمون سابق کی دلیل ہے غلطہ رشاد کا یہ ہے کہ جس شخص نے ترک و طبع خالص اللہ رسول کی واسطے کیا اور کوئی دوسری شے اس کا مقصود نہیں ہے تو یہ اس کی ہجرت و عمل معتبر ہے اور پختہ دنیا کا مال یا کسی عورت کے لئے ہجرت اختیار کی تو اس کی ہجرت اسی طرف ہو اس کا مقصود ہے آخرت کا کوئی حصہ سکونہ ملے گا ایسے ہی مالک کا مقصود اگر ذکر و شغل نماز روزہ سوا دل کی صلاوت اور روزہ یا نام آوری و شہرت ہے تو بس یہی اس کا منتہی ہے خدا تعالیٰ کا قرب اس کو نصیب نہ ہوگا اور اگر سارے مزاویں اور ثواب وغیرہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا اس کا طبع نظر ہے تو اس کو اس کا یہ مقصود حاصل ہوگا۔

کوئی عمل بارگاہ خداوندی میں اس عمل سے زیادہ قبولیت کے لائق نہیں ہے چنانچہ شاہ تیری نظر سے غائب ہوا اور تیرے خیال میں اس کا وجود حقیر ہو ف اللہ کے نزدیک بندہ کا وہ عمل زیادہ مقبول ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے جانے اور دل سے اس کا ہی مشاہدہ کرے اور اپنی طرف سے کبھی طبع منہیت نہ کرے بلکہ دل کی تاک ہے اس کا معائنہ کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام نہ لینا چاہتا تو میرا اس کا صدر و نہ ہوتا اور اس عمل کو اس قابل نہ جانے کہ اس کی وجہ سے مجھ کو بارگاہ خداوندی میں نزویٰ حال ہوگی بلکہ اس کو اپنا عمل ہونے کی وجہ سے حقیر و قابل قبول نہ سمجھے جو ایسا عمل ہوگا کہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوگا۔

طاعت پر اس اعتبار سے نہ اترانا کہ وہ تجھ سے تیری قدرت و اختیار کیسا تھا ظاہر ہوئی ہے بلکہ یہ خیال کر کے خوش ہونا کہ خدا سے تعالیٰ کے فضل و رحمت و توفیق کیسا تھا ظاہر ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کہہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا اور اس کی مہر سے سو اسی پر چاہتے کہ خوشی کریں۔ وہ بندہ جو عبارت اور نیک عمل کرتا ہو اس پر اس کو خوش ہونا اور اترانا کہ میں نے یہ عمل کیا ہے اور میرے اختیار و قدرت سے

یہ عمل ہمارا ایسا خوش ہونا بڑا اور نعمت کی ناشکری ہو بلکہ اس واسطے خوش ہو کہ اللہ کا شکر ہو کہ اس کا فضل و رحمت میرا دشمن ہو اور مجھ سے یہ نیک عمل کراویا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ علی اللہ علیہ وسلم آپ فرمادیجئے کہ اللہ ہی کے فضل اور رحمت پر خوش ہوں اور دوسری شئی سے خوش نہیں۔

ہمارا پروردگار اس ہی برتر اور بالائے تر ہے کہ بندوں کے ساتھ اپنی طاعتوں سے اللہ کا معاملہ کرے اور وہ اس کا بدلہ قیامت کے اوپر پرچھوڑے۔ ف کریم کی شان یہ نہیں ہے کہ کام تو اس وقت لے اور اس کام کی اجرت نقد نہ دے بلکہ اوپر پرچھوڑ دے پس کریم حقیقی جل وعلا شانہ تو بطریق اولیٰ ایسا نہ کرے کہ بندہ طاعت اس وقت کرے اور اس کا بدلہ قیامت کے اوپر پرچھوڑ دے بلکہ طاعت کا بدلہ بندہ کو یہاں بھی ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے قلب میں عبادت اور ذکر کی حلاوت اور مزہ طح طرح کے سارے معارف بخشے ہیں کہ اس کے سامنے وہ بندہ ہفت تسلیم کی سلطنت کو گدہ جانتا ہے اور یہ آخرت کے بدلہ کا ایک بہت ادنیٰ نمونہ ہے اور جو وہاں عطا ہوگا۔ اس کی حقیقت تو کوئی یہاں ہی نہیں کر سکتا۔

طاعت پر دنیا میں تجھ کو یہ ہی بدلہ کافی ہے کہ تیرا مولیٰ تیرے لئے طاعت کے اہل مجھے پرہیزی ہوا ف عبادت پر دنیا میں جہد ملتا ہے وہ بھی بے انتہا ہے مجھ کے سالک مجھ کے پیسے بدلوں کی طرح کرہے کہ حکم الحاکمین اور بادشاہوں کا بادشاہ تیرے طاعت کے لائق ہونے پر رہنی ہوا اور تجھ کی طاعت کا کام لیلیا۔ ورنہ تو کیا ہے ایک بندہ ذلیل لاشی محض جو دیکھو دنیا کا بادشاہ اگر کسی سے کچھ خدمت لے لے تو اس کو قدر فخر اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے اس کے سوا اور کچھ اس کو ملے یا نہ ملے اس کے لئے یہی بڑا بہاری بدلہ ہے

عمل کرنے والوں کے لئے جزا و جمل یہ ہی کافی ہے جو ان کے طاعت میں ان کے قلوب پر الہامات اور لذت مناجات کے دروازے کھولتا ہے اور اپنا انس جان بخش ان کے دلوں پر نازل فرماتا ہے ف طاعت پر جو دنیا میں انعامات نقد عطا ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ طاعت کرنے والوں کے دلوں میں طاعت کی وقت فیع منوع کے الہامات بارگاہ عالی سے ہوتی ہیں جسے وہ روحانی منورے لیتے ہیں اور مناجات کی لذت کے لئے ان کے دلوں پر کل جلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اپنی ذات والا کے ساتھ انس اور ولایت کی عطا فرماتا ہے کہ یہ دولت کے مقابل میں وہ دنیا کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں

جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت حصولِ ثواب یا دفعِ عتاب کے لئے کی تو گویا اس نے حق جل و علا کی صفات کمال و عظمت و جلال کا حق ادا نہ کیا۔ بندہ کا مقصود بندگی سے اگر یہ ہو کہ مجھ کو ثواب ملے اور جنت حاصل ہو اور دوزخ کے عذاب سے نجات ہو تو اس کو اس کا مطلوب النشأۃ حاصل ہوگا لیکن اس بندہ نے عبادت سے اپنے نفس کے مزہ و راحت ہی کو چاہا اور نفس ہی میں مبتلا رہا حق تعالیٰ کی کمال کی صفت اور جلال و عظمت کی شان کا حق ادا نہ کیا۔ کمال تو یہ ہے کہ بندہ کی عبادت مولیٰ تعالیٰ شانہ کی عظمت اور کمال کی وجہ سے ہو جنت کی طمع اور دوزخ کے خوف ہی سے نہ ہو اس لئے کہ غلام کی شان تو غلامی کرنا ہے خواہ مالک اس کو نوازے یا دھتکارے۔

جب تو کسی عمل پر عوض کا خواہاں ہوگا تو تجھ سے اس میں صدق اور اخلاص کا مطالبہ ہوگا اور اخلاص کے ہونے میں تو متردد ہوگا اور متردد کو اپنے اس ناکارہ عمل کی جزاء و مواخذہ خداوندی سلامت رہتا ہی کافی ہوگا۔ بندہ کی نیت اگر عبادت اور عمل نیک سے یہ ہو کہ مجھ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کا کوئی عوض ملے تو حق تعالیٰ اس سے اس کا مطالبہ فرمادیں گے کہ ثواب کے قابل تو وہ عمل ہی جو اخلاص سے ہو اور جب تیری نیت اس عمل سے یہ تھی کہ اس پر کچھ عوض ملے تو تو نے عمل خالص میرے واسطے نہیں کیا بلکہ اپنے نفس کے واسطے کیا ہے تو اس بندہ کو اخلاص کے ہونے میں تردد اور شک ہوگا۔ اس لئے کہ اگر اخلاص یقیناً ہوتا تو اس عمل پر عوض کا خواہاں نہ ہوتا اور ایسے شخص کو یہی کافی ہو کہ اس عمل پر خدا تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہ ہو۔ ثواب کی امید تو علیحدہ رہی۔

اپنے کسی عمل پر جب کا تو فاعل حقیقی نہیں ہے عوض کا طلبگار مست ہو ایسے عمل پر مجھ کو یہی عوض کافی ہو کہ اس کو قبول فرمایا اور اس پر مواخذہ نہیں کیا۔ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ خواہ وہ افعال بندوں کے ہوں یا انسانی کے پس بندہ کی نظر عبادت میں اس پر ہونا چاہئے کہ یہ فعل پیدا کیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کا احسان ہے پس جس فعل کا حقیقت بندہ خالق و فاعل نہیں ہے اس پر عوض کو طلب کرنا بالکل بے محل ہے پس اگر ثواب اجر کا طالب ہو تو اس میں اخلاص نہ رہے گا۔ ایسے عمل پر یہی عوض کافی ہو کہ مولیٰ حقیقی نے اس عمل کو قبول فرما کر ثواب دیدیا اور اس پر مواخذہ نہیں فرمایا اور نہ

گناہ اور نافرمانی کرنے کے وقت جب قدر تو علم خداوندی کا محتاج ہی نہ ہوگی اور طاعت کرنے کے وقت اس سے زیادہ اس کے علم کا حاجت مند ہوگا۔ بندہ کا کمال اور مرتبہ اور تمام عبادات کا اعلیٰ مقصود یہ ہے کہ بندہ کی نظر ہر امر میں اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی ہو جسے بہک نہ سگائے اور اپنا عمل اور فعل حتیٰ کہ اپنا وجود نظر سے بالکل اٹھ جاوے اللہ ہی پر اعتماد ہو اسی کے ساتھ دل کو قرار ہو اسی کی طرف دل کا رُخ ہو۔ اپنی تدبیر اور اسباب ظاہر سے بالکل بہرہ ور نہ اٹھ جاوے۔ اور بندہ کی پستی اور طاقت اس میں ہو کہ اپنی نفس کی طرف متوجہ ہو اور اپنے عمل کو پسند کرے اور اپنے فعل کو اچھا جانے اور اپنی قدر اس کے دل میں ہو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مر دوں ہوتا ہے اس کے بعد جو کہ یہ سب کو معلوم ہو کہ گناہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کے علم کا محتاج ہو کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہ فرمائے اور گناہ سے درگزر فرماوے اور طاعت و عبادت چونکہ عین رضا ہے آپ ہی اس میں علم کا حاجت مند نہیں ہو اس لئے کہ علم تو خلاقانہ رضا کا کام کرنے پر ہوتا ہے لیکن کہیں کہیں بلکہ اکثر معاملہ برعکس ہی ہوتا ہے کہ گناہ کے وقت علم کا اس قدر محتاج نہیں جب قدر طاعت کے وقت ہو۔ بشرح اس اجمال کی یہ ہے کہ مومن کی شان گناہ صادر ہو جانے کے بعد یہ ہو کہ انکسار عاجزی و ندامت ذلت اور اپنے نفس کو نفرت اور بارگاہ الہی میں تضرع و تضرعی و توبہ پیدا ہوتی ہو اور اس حالت میں اس کی نظر اپنے نفس اور عمل پر نہیں رہتی بلکہ دل ان صفت کیساتھ رنگین ہو جاتا ہے کہ بجز رحمت اور فضل کے میر کہیں ٹھکانہ نہیں اور یہی صفت عین مقصود اور بندہ کا کمال ہو اور طاعت و عبادت کے بعد بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظر اس عمل پر ہوتی ہو اور اس کو اچھا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو مطیع اور عابد اور حق کا ادا کرنے والا اور حق ثواب جانتا ہو تو اس حالت میں اس کی نظر اپنے نفس اور عمل پر ہوتی اور رحمت و فضل پر سے اعتماد اٹھ گیا۔ تو اس وقت عجب نہیں کہ اس پر غضب الہی ہو اور نافرمانندی کا مورد بنے۔ پس ایسی طاعت پر یہ بندہ علم خداوندی کا گناہ کرنے کے وقت سے زیادہ محتاج ہے۔

بسا اوقات غامض اور دقیق ریا ایسی جگہ سے داخل ہوتی ہو جس جگہ تجھ کو لوگ نہ دیکھتے ہوں

وقت یا یہ کہ عبادت اور نیک عمل اسلئے کیا جائے کہ لوگ مجھ کو عابد زاہد بزرگ سمجھیں تو اگر عمل کے وقت لوگ وہاں موجود ہوں اور ان کے دکھانے کے لئے مثلاً کوئی نماز پڑھ رہا ہوں یا نماز تو شروع کی تھی لہذا کیوں اسلئے لیکن کسی کے آنے سے اسکو لمبی کر دی اور سنوار کر اسکو پڑھنے لگا تاکہ یہ جانے کہ بڑا نمازی ہے تو یہ تو ریا کی قسم ظاہری اور ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ریا ہے بعض مرتبہ آدمی چھپ کر عمل کرتا ہے اور وہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس عمل میں ریا داخل ہو جاتی ہے یہ ریا کی قسم نہایت دقیق اور باریک ہے اور اس ریا کی علامت یہ ہے کہ یہ شخص جب لوگوں سے ملے تو یہ چاہے کہ یہ لوگ میری تعظیم کریں اور مجھ میں مجھ کو صد میں جگہ ملے اور میرے کام لوگ کیا کریں اور اگر لوگ ایسا معاملہ کرتے ہیں تو خوش ہوتا ہے اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اسکو اذرا اور عجیب معلوم ہو پس یہ باتیں اس کی علامت ہیں کہ اس شخص کے اندر ریا ہے اور یہ نیک عمل اسی واسطے کرتا ہے کہ لوگ بزرگ سمجھیں۔ اور میرے دنیا کے کام نہیں۔

تیسرا خواہش کرنا کہ لوگ تیرے اعمال اور باطنی احوال کی خصوصیت جان لیں عبودیت کے اندر تیرے پچانہ ہونے کی دلیل ہے۔ ف عبودیت اور بندگی کے اندر سچا ہونا یہ ہے کہ غیر اللہ سے نظر اٹھ جائے۔ اور سوائے اپنے رب کے کسی کی طرف التفات نہ ہو اگر بندہ میں یہ صفت موجود ہے تو وہ سچا ہے اگر یہ خواہش ہو کہ لوگوں کو میرے نیک عملوں کی خبر ہو جائے اور باطنی حالات جو خاص کچھ گزر رہے ہیں مخلوق کو اس کی اطلاع ہو اور مختلف طریقوں سے اسکا اظہار کرتا ہے تو یہ بندہ بندگی میں پچانہ نہیں ہے اور یہ خواہش ہی اس کے پچانہ ہونے کی دلیل ہے۔

نظر لطف خداوند تعالیٰ کی اپنی طرف ملاحظہ کر کے لوگوں کی نظر کو اپنے خیال سے دور کر اور توجہ والتفات خداوند تعالیٰ اپنی طرف مشاہدہ کر کے لوگوں کے توجہ والتفات کی طرف متوجہ نہ ہوں بندہ مخلص کی شان یہ ہے کہ لوگوں کی رضا و عدم رضا کی اسکو کچھ پروا نہ ہو اور حق تعالیٰ کی نظر رحمت لطف جوہر وقت اس کے حال پر ہمیشہ نظر ہو کہ مخلوق کی نظر کو اپنے خیال سے بالکل نکال دے مخلوق اسکو خواہ تحقیر کی نظر سے دیکھے یا عزت کی نگاہ سے اسکی کوئی وقعت اس کے دل میں نہ ہو اور حق تعالیٰ کی توجہ والتفات

جواسکے ساتھ ہر وقت ہوا سکو شاہد کر کے اور اسکو اپنے لئے بڑی دولت جان کر لوگوں کی توجہ و انتفات کی طرف ہرگز نظر نہ کرے۔ دیکھو بدیہی بات ہے۔ اگر بادشاہ وقت کی خاص مہربانی کسی شخص پر ہو اور بادشاہ وقت اسکے ہر حال کا نگراں ہو تو وہ شخص دوسرے کسی کی مہربانی کرنے یا ابانت کرنے کی بھل پر واکرے گا۔ پس حکم الحاکمین اور سب بادشاہوں کے بادشاہ کی نظر عنایت ہر آن میں ہمارے ساتھ ہے۔ اور ہر دم طرح طرح کی نعمتیں ہم پر انکی طرف سے مینہ کی طرح برس رہی ہیں اسپر بھی اگر زید عمر کی طرف ہماری توجہ ہوئی تو ہم سے زیادہ کون ناستک ہو گا۔ اور اسکی سزا تو یہ ہے کہ نعمتیں سب سلب ہو جائیں۔ مگر حجت اسقدر بے انتہا ہے کہ اسپر بھی درگزر ہوتی ہے۔

حق حل و علاجیے عمل مشترک ریا آمیز کو پسند نہیں فرماتا ہے اسی طرح قلب مشترک کو جس میں حُب غیر بھی ہو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ عمل مشترک کو نہ قبول فرماتا ہے نہ اسپر ثواب دیتا ہے و ف عمل مشترک وہ ہے جس میں ریا ہو کہ ہمیں مخلوق کا سا بھا ہو گیا ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اسی طرح قلب مشترک وہ ہے جس میں غیر اللہ کی محبت ہو ایسے دل کو بھی اللہ تعالیٰ محبوب نہیں کہتے ہیں اور عمل مشترک کو جو مخلوق کے دکھاوے کے واسطے کیا گیا ہو نہ قبول فرماتا ہے نہ اسپر ثواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ قلب محبوب ہے جس میں خالص اسی کی محبت ہو اور اسی طرح وہ عمل اس کی بارگاہ عالی میں مقبول ہے جس میں ریا اور بناوٹ نہ ہو۔

جس چیز کو تو محبوب بنا یگا اسکا بندہ ہو گا۔ اور اللہ تعالیٰ اسکو پسند نہیں کرتا کہ اسکے سوا تو کسی کا بندہ بنے و ف اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا کی چیزوں میں سے جس سے آدمی کو محبت ہو تو گویا اسکا بندہ بن گیا۔ اسلئے کہ جس شئی سے محبت ہوگی اس سے علاوہ شدید ہو گا۔ اور اسکے بعد وہ ہونے سے دل کو صدمہ پہنچے گا۔ اور یہی مطلب ہے بندہ بنے کا جیسے بعض لوگ بندہ ز رہنے ہوئے ہیں بعض بندہ زوجہ ہیں بعض بندہ اولاد ہیں لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اس محبت مراد وہی محبت ہے کہ بس اسی کا ہو ہے اور اس محبوب کے مقابلہ میں شریعت کے حکم کی بھی پروا نہ کرے۔ اور اگر شریعت کے احکام کو مقدم رکھتا ہے اور طبی محبت اولاد و اقارب کیساتھ ہے۔ یہ محبت ممنوع نہیں بلکہ سنت ہے۔

محب وہ نہیں ہے جو اپنے محبوب سے عوض کا امید وار ہو یا حصول غرض کا طلبگار ہو کیونکہ محب حقیقی وہ ہے۔ جو اپنے محبوب کی رضا میں سب خرچ کر ڈالے وہ محب حقیقی نہیں۔ جسکے لئے محبوب کچھ خرچ کرے۔ وہ جاننا چاہئے کہ محبوب حقیقی سب بندوں کا حق تعالیٰ ہی۔ اور بندے مومن اسکے محب چنانچہ ارشاد ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا شَدُّ حُبِّ اللَّهِ بَنِي جَوْوُگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہیں۔ پس جو بندہ طاعت کر کے اسپر کسی عوض کا امید وار ہو جنت کا یا ذوق و حلاوت و اسرار و معارف وغیرہ کا۔ وہ سچا محب نہیں اسلئے کہ محب محبوب کے کسی چیز کا سوائے اس کی ضائیکہ کے طالب نہیں ہوتا۔ بلکہ محب تو جو کچھ اس کے پاس تن من دہن ہے سب کچھ محبوب کے اوپر قربان کر دیتا ہے۔ اور محبوب کے کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی۔

اسکے صدقہ کئے ہوئے عمل پر تو کیونکر عوض کا طالب ہو سکتا ہے یا اسکی تحفہ بھیجی ہوئی راستی پر کس طرح جزا کا طالب ہو سکتا ہے وہ بدلہ اس کام کا ہوتا ہے کہ وہ کام تم نے دوسرے کے نفع کے واسطے کیا ہوا اور اپنا اس میں کچھ نفع نہ ہوا ایسے کام کی جبرت و بدلہ دوسرے سے لیا جاتا ہے۔ اور بندہ جو کچھ عمل کرتا ہے ہمیں نفع بندہ کا ہے کسی صورت سے مولیٰ کریم کا نہیں کہ وہ اس سے اور اس کے نفع سے بالکل مستغنی ہے پس بندہ کا عمل اور راستی و اخلاص مولیٰ کریم سے بندہ پر صدقہ اور تحفہ ہی پس نہایت عجیب اور حماقت اور بے عقلی ہے کہ اسکے صدقہ اور تحفہ پر اسی سے بدلہ اور عوض کا طالب بنے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فقیر کو کسی کریم نے جو صدقہ یا تحفہ دیا وہ فقیر اسی سے الٹا اس صدقہ و تحفہ کے عوض کا طالب ہو ۛ

چوتھا باب نماز کے حکم کے بیان میں

نماز حقیقی دلوں کو اغیار کے سیل کھیل سے پاک کر نیوالی اور پوشیدہ اسرار کا دروازہ کھولنے والی ہے نماز سرگوشی کا عمل اور محبت و اخلاص کی جگہ ہے اس میں قلوب کے میدان اسراروں کے لئے فرار ہو تے ہیں۔ اور اس میں انوار کے ستارے چمکتے ہیں۔ وہ جو لوگ اللہ کے خاص بند ہیں

ان کے قلوب ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں لیکن مخلوق سے ملنے جلنے اور طبی ضرورتوں کے انجام دینے میں ایک نوع کی غفلت اور غیر اللہ کیساتھ قلب کا ایک قسم کا علاوہ ہو کر کہ ودت ہوتی ہے ہے لیکن جب نماز میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کی نماز اغیار کے میل کھیل سے ان کے قلوب کو پاک کر دیتی اور خالص حضور ہی ان کے مرتبہ موافق میسر ہو جاتی ہے اور جب اغیار کے پردے دل سے اٹھ گئے اور موانع مرفوع ہو گئے تو پوشیدہ اسرار کے دروازے اور اللہ کی معرفت کے راہ ان کے دلوں پر نماز میں کھلتے ہیں اور ان کی نماز اپنے رب سے سرگوشی کر نیکا عمل بنتی ہے اور اخلاص و محبت سے پر ہوتی ہے کہ غیر اللہ کی مطلق کنجائش نہیں رہتی اور دلوں کے میدان اسرار الہی کے لئے فراخ ہو جاتا ہیں اور کھل جاتے ہیں کوئی تنگی اور انقباض اور گھبراہٹ ان میں نہیں رہتا اور ان حضرات کی نمازیں انوار ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جبکہ وہ دلوں کی آنکھ سے مشاہدہ کرتے ہیں مقصود یہ ہے کہ ہر مومن کو چاہئے کہ ایسی ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔

جب حق جل و علا نے عبادت سے تیری حالت دیکھ لینی معلوم کی تو رنگ برنگ کی عبادتیں تیرے لئے مقرر فرمائیں اور جب عبادت پر پٹری حرص دیکھی تو تجھ کو اس سے منع فرما دیا اس لئے کہ تیرا قصد کامل نماز اور نیک ہو نہ محض صورت نماز کیونکہ ہر ایک نماز پڑھنے والا کامل نماز اور کمال نہیں ہوتا ہر وقت جاننا چاہئے کہ انسان ضعیف البنیان ایک ہی کام کو دیر تک کرنے سے اسے اکتا جاتا ہے اور وہ کام گراں معلوم ہونے لگتا ہے۔ اور مختلف کاموں میں دل بھارتا ہے اور انکو انجام کو پہنچا دیتا ہے اور نیز یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ حق تعالیٰ کی بندگی میں ہر وقت نگاہ باندہ کا فرض ہے پس جب یہ حالت اس انسان کی ٹھہری تو اللہ تعالیٰ نے رنگ برنگ کی عبادتیں مقرر فرمائیں ایک عبادت کو دامتاً نہیں رکھا کہ اس سے بندے اکتا نہ جاویں۔ مثلاً اگر یہ حکم ہوتا کہ ہر وقت نماز ہی پڑھو تو تعین باندہ سے اسے گھبرا جاتے اور باندہ کا دل نگاہ باندہ ہے کہ نماز عبادت قرآن حج زکوہ قربانی ہوزہ ذکر وغیرہ نوع نوع کی عبادتیں مقرر فرما دیں کہ بندہ دل کا دل نہ اکتاے کہ ہر عبادت کی شان اور ذوق جدا کلام ہے پس اوقات بھی تمام عبادت میں مشغول رہے اور گراں بھی کچھ نہیں در نہ کتا کر چھوڑ بیٹھے دوسری

خصلت انسان کے اندر رکھنے کے مقابلہ میں حرص اور شوق کی ہے۔ جب یہ صفت حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو بھی کام بڑھ جاتا ہے مثلاً کہیں جلتی شوق حد سے زیادہ بڑھ گیا تو بہت ضروری کام وہاں جلتے متعلق خراب ہو جائیں گے پس جب شدہ سے حرص نمازی ہوگی تو نماز کو اسکے حقوق کیساتھ ادا کرنا مشکل ہوگا مثلاً شدت شوق اور ٹوٹ کر پڑھنے میں وضو ہی نہ کریگا۔ یا قرآن جلدی جلدی پڑھتا اور اس میں تدبیر و خشوع نہ ہوگا جب یہ صفت انسان میں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نماز اور دیگر عبادات کو بعض اوقات میں منع فرمایا ہے تاکہ وہ حرص و عجلت اور کسی کام پر ٹوٹ کر پڑنے کی خصلت و بجا اور خاص خاص وقتوں میں نماز مقرر فرمائی تاکہ بندہ کا قصدیہ ہو کہ نماز کا مل درجہ کی ادا ہو جلدی اور حرص میں یہ نہ ہو کہ نماز کی صورت بنائے سلسلے کہ نماز کی صورت میں اور کامل نماز میں بڑھتو ہے ہر نماز پڑھنے والا کامل درجہ کی نماز ادا کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔

تیسرا ضعف و ناتوانی معلوم کر کے نماز کی تعداد گھٹا دی اور فضل خداوندی کا محتاج جہاں کہہ لیا تو اب بڑھادی یعنی بچاس سے پانچ کر دی اور بچاس کا ثواب پانچ میں کر دیا۔ وقت نماز شب معراج میں فرض ہوئی ہے اول اول بچاس نمازیں فرض ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بارود نہایت پر بچاس پانچ باقی رہیں اور (ہم) کم ہو گئیں یکم ہو نا بوجہ ہمارے ضعف کے ہو کہ ہم بچاس وقت کی نماز پر اومت نہ کر سکتے لیکن انسان اسکے فضل کا محتاج ہے اسلئے ثواب بچاس ہی کا قائم رہا۔

تیسرے لمٹھکات کو اوقات میں کیسا تھ اسلئے عقیدہ کر دیا تاکہ کسل اور بیت لعل نہ ہو اور وقت دلچ رکھا تاکہ کچھ حصہ اختیار کا بھی تیسرے لئے باقی رہے۔ وہ جو عبادات بندہ پر حق تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں ان کے اوقات بھی معین فرمائے جیسے نماز روزہ کہ اگر ان وقتوں میں ان کو ادا کر لے تو ادا ہوتی ہیں حد نہ فوت ہو جاتی ہیں تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر مثلاً نماز کے اوقات کو معین نہ کیا جاتا اور ہماری سائے پر چھوڑ دیا جاتا کہ جب چاہیں پڑھ لیں تو ہستی اور کسل لاحق ہوتی اور یہ ہوتا کہ اگر کسی کام میں مشغول ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس کام سے فارغ ہو کر پڑھیں گے یا کسی ماہ کی ایک دو دن میں پڑھ لیں گے جلدی ہی کیلئے ہے تو اس طرح سے وہ عبادات فوت ہو جاتی اور وقت جو نماز کا مقرر فرمایا وہ

ایسا تنگ نہیں رکھا کہ وقت کے آتے ہی پر نہا ضروری ہو کر گزرتے ہی وقت کے نہ پڑ میں تو قضا ہو جاتا بلکہ وقت ایسا فراخ رکھا کہ کچھ حصہ اختیار کا بھی ہمارا باقی رہا کہ اس وقت میں خواہ اول پڑھ لو یا درمیان میں یا آخر میں اس میں یہ فائدہ و حکمت ہے کہ وقت آنے پر ہم فراغت اور طینان سے نماز کی تیاری کر لیں اور اپنے افکار و خیالات اور ضروری کاموں سے فارغ ہو لیں بالکل تنگ وقت میں ہونے سے حکمت فوت ہو جاتی اور وقت آئیں ہر طرح بن پڑتا خواہ اطمینان اور فراخ قلب ہوتا یا نہ ہوتا پڑنا پڑتا۔ تو اس میں نماز کی روح اور جان یعنی حضور قلب حاصل نہ ہوتا۔

جب حق جل و علا نے اپنے بندوں کی کوتاہی و ظالمانہ عبودیت کی بجا آوری کی طرف اٹھنے میں معلوم فرمائی۔ تو اپنی طاعت و عبادت کو اپنے واجب فرما کر گویا ان کو اپنے ایجاب کی زنجیروں کے ساتھ اپنی طاعت کی طرف ہانکاتیرا پروردگار ان لوگوں سے تعجب فرماتا ہے جو زنجیروں میں باندھ کر جنت میں بھیجے جاتے ہیں۔ وہ جاننا چاہتے کہ بندوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اظہار عبودیت ہر حال میں عقلاً ضروری اور فرض تھی خواہ عبادت کو اللہ تعالیٰ ہم پر واجب فرماتے یا نہ فرماتے اس لئے کہ غلام کا کام تو غلامی کا ہے خواہ آقا اس کو حکم دے یا نہ دے لیکن جب بندوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے وظائف ادا کرنے اور عبادت کی واسطے اٹھنے میں کوتاہی اور سستی ہو گئی دیکھی تو غایت رحمت سے اپنے اپنی طاعت کو واجب فرمادیا اور عبادت و اطاعت کر نیوالوں سے جنت کا وعدہ فرمایا اور کشتیوں و نافرمانوں کو دوسخ سے ڈرایا اس واجب کرنے کی ایسی مثال ہو گئی جیسے زنجیر ہوتی ہے کہ جو قیدی کے گٹھے میں ڈالی جاتی ہے کہ اس کے ذریعہ سے جس طرف چاہیں اس کو کھینچ کر لے جاتے ہیں خواہ اس قیدی کا جی چاہے یا نہ چاہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے طاعت واجب فرما کر اس زنجیر سے سستی کر نیوالوں کو طاعت کی طرف کھینچا اور یہ اس کی عین رحمت و شفقت ہے جیسے بچے کو اسکا ولی ناشائستہ حرکات پر ادب دیتا ہے اور بڑا مورا اس کو طبعاً شاق ہوتے ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں اس کو مطلق العنان نہیں چھوڑتا کہ جو چاہے کرے تو اس بچہ کو وہ کام کرنا پڑتا ہے اور ناشائستہ اطوار کو چھوڑنا ہوتا ہے خواہ اسکا جی چاہے یا نہ چاہے اللہ تعالیٰ تعجب فرماتے ہیں یعنی یہ بات عجیب ہے

کبھی بندے ایسے ہیں کہ زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف کھینچے جانے ہیں یعنی اعمال صالحہ ان کو شاق ہوتے ہیں مگر چونکہ ان پر واجب کر دئے گئے ہیں اس لئے خلافت اپنی طبیعت کے انکو کرنے پڑتے ہیں اور جنت میں جاتے ہیں۔

پھر اپنی خدمت و طاعت کو واجب فرمایا اور حقیقت میں اس کی وجہ سے تیرے جنت میں داخل ہونے کو واجب و لازم فرمایا۔ و اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں اپنی خدمت و طاعت کو واجب فرمایا جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا نفع ہی لیکن وہ تو غنی اور بے نیاز ہے۔ اس عبادت کا نفع ہم کو ہی ہے تو طاعت کو واجب فرمانا درحقیقت میں جنت میں جلائیکو لازم کر دینا ہے۔ سبحان اللہ کیا رحمت ہے۔

فرمایا اپنی مصنف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول رحلت قرۃ عینی فی الصلوٰۃ کے سوال کے جواب میں کہ کیا یہ مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مخصوص ہے یا کسی دوسرے کو بھی اس میں حصہ اور نصیب ہے۔ بیشک شاہدہ جلال و جمال حق متعال کیساتھ آنکھ کی ٹھنڈک اور دل کی لذت کا ہونا مشہود حقیقی جل و علا کے عرفان کی قدر کیوناق ہوتا ہے اور کسی کا عرفان رسول الصلوٰۃ اللہ علیہ وسلم کے عرفان کے برابر نہیں ہے تو کسی کی آنکھ کی ٹھنڈک بھی آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک کے برابر نہ ہوگی اور یہ جو پہننے کہا کہ نماز میں آپ کی خشکی چشم شاہدہ جلال مشہود جل و علا ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ خود آپ اپنے ارشائیں لفظ فی الصلوٰۃ فرما کر اس طرف ایسا فرما ہے اور لفظ بالصلوٰۃ اس لئے نہیں فرمایا کہ آپ کی آنکھ کی خشکی بغیر اپنے پروردگار کے کسی کیساتھ نہیں ہو سکتی اور کیونکر ہو سکتی ہے آپ تو دوسروں کو اس مقام کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور اپنے ارشاد کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کیساتھ دوسروں کو اس مقام کے حاصل کر دینا فرماتے ہیں اور رویت حق جل و علا کے ساتھ اس کے ماسویٰ کا مشاہدہ امر مال ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نماز سے آنکھ کی خشکی کا ہونا کبھی اسوجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے ظاہر ہوئی ہے تو اس سے سرت اور آنکھ کی ٹھنڈک کیونکر نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ

خود فرماتا ہے تو کہہ اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت سے سو اسی پر خوش ہونا چاہئے تو سمجھ لے کہ اسرار کلام میں تدبیر کرنیوالے کے لئے یہی آیت شریف اس کے جواب کی طرف مشیر دے اس لئے کہ یہ فرمایا ہے کہ کسی پر لوگ خوش ہوں اور یہ نہیں فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اُس پر خوش ہو جاہل مطلب یہ کہ لوگوں سے کہہ دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل احسان پر خوش ہوں دوسری آیت میں بطور اشارہ ہے تو کہہ اللہ تعالیٰ اسی کیساتھ خوش ہوتا ہوں پھر اُن کو ان کی فکر میں کھیلتا ہوں چھوڑ دے۔ ف حنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جعلت قرۃ عینہ فی الصلوۃ یعنی میری آنکھ کی ٹھنڈک نمازیں کر دی گئی ہے یعنی نمازیں مجھ کو نہایت لذت دہنہ ہو رہی ہیں مصنف رحمۃ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ مرتبہ حنور ہی کو جاہل تہا یا کسی دوسرے کو بھی اس میں سے حصہ ملا ہے مصنف رحمۃ اللہ جواب دیتے ہیں کہ آنکھ کی ٹھنڈک اور سرور اور دل کی لذت نمازیں حق تعالیٰ کے جلال و جمال کے مشاہدہ سے اہل معرفت کو ہوتی ہے تو مشہور یعنی حق تعالیٰ کی جقدر معرفت کسی بندہ کو نصیب ہوگی اُسی قدر اس کو نمازیں لذت زیادہ ہوگی اور یہ ظاہر ہے کہ حنور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سب سے بڑا ہے تو نمازیں آپ کی لذت اور آنکھ کی ٹھنڈک کی ٹھنڈک ہوگی۔ جاہل جواب یہ ہے کہ ٹھنڈک اور لذت نماز کی حنور کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اور بندوں کے لئے بھی اس میں سے حصہ ملا ہے فرق اس قدر ہے کہ آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت آپ کے مرتبہ کے موافق ہے اور اوروں کے لئے ان کے مرتبہ کے موافق اور یہ آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے کہ جب کو نفسانی اور شیطانی دوسو سے نہ آتے ہوں اور جو شخص خیالات اور دواوس میں مبتلا ہو تو اس کو ٹھنڈک اور لذت نہیں آتی اور یہ جو کہتا ہے کہ حنور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں مشاہدہ حق جل و علا سے ٹھنڈک ہوتی تھی اور خود نماز کی ذات سے ٹھنڈک اور لذت نہ تھی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث جعلت قرۃ عینہ فی الصلوۃ میں حنور نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے اس لئے کہ یوں فرمایا کہ نمازیں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہو یعنی نماز کی حالت میں حق تعالیٰ کے مشاہدہ اور حنور ہی کی مجھ کو لذت ہوتی ہے اور یہ نہیں فرمایا کہ نماز سے میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے اور وجہ

اسکی یہ کہ حضور کی آنکھ کو ٹھنڈک غیر اللہ سے نہیں تھی اور نماز کی ذات ظاہر ہے کہ غیر اللہ ہے اور آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک غیر اللہ سے کیسے ہو سکتی ہے آپ کا تو خود ارشاد ہے اور دوسروں کی مدد ہے کہ اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ اسکو دیکھتے ہو۔ اور یہ مرتبہ جب بندہ کو نصیب ہوتا ہے تو اسکی نظر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں رہتا اور غیر اللہ سے مطلقاً نظر علیحدہ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اپنا فعل اور اپنا وجود بھی غائب ہو جاتا ہے اور نماز خود فعل بندہ کا ہے تو یہ بھی ماسوا میں داخل ہو کر بندہ کی نظر بصیرت سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو اسوقت آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت صرف حق تعالیٰ کی حضور سے ہوتی ہے اگر کوئی ایسا پرشبہ کرے کہ آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت نماز سے بھی تو ہو سکتی ہے اس لئے کہ نماز کی ذات اللہ تعالیٰ کا ایک فضل اور رحمت ہے اور اسی کے فضل سے مسکاتھوہر ہوا تو بندہ محب کو اس سے کیسے لذت اور فرحت نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر خوش ہونا تو مومن اللہ ہے چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہنے کہ اللہ ہی کے فضل اور رحمت سے چاہتے کہ یہ لوگ خوش ہوں تو نمازی بھی اللہ کا فضل اور رحمت ہے اس سے بھی فرحت اور لذت ہو تو اس میں کیا حرج ہے تو جواب اس شبہ کا خوب سمجھ لو کہ خود آیت قل بفضل اللہ وبرحمته میں اس شبہ کے جواب کی طرف اشارہ ہے اسلئے کہ ارشاد ہے کہ فضل اور رحمت ہی کیساتھ چاہتے کہ لوگ خوش ہوں اور یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے ساتھ خوش ہوں تو حاصل یہ ہوا کہ لوگ تو فضل اور رحمت اور احسان الہی کے ساتھ خوش ہوں اور خود آپ لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ خوش ہوں چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے قل اللہ شہد ذرہم فی خوضہم بلعبون یعنی آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ میں تو اللہ کیساتھ خوش ہوں پہر ان کو ان کے لہو لعب میں کھیلتا ہوا چھوڑ دیجئے۔

پانچواں باب گمنامی اور گوشہ نشینی کے بیان میں

قلب کے لئے کوئی چیز اس گوشہ نشینی کے برابر نفع نہیں جسکے ساتھ صفات الہی و نماز شناسی کے

میدان میں داخل ہوتے جانتا چاہتے کہ مخلوق سے ملنے جلنے میں خاصکر بلا ضرورت لوگوں کے پاس آنے جانے سے قلب کی نظر مخلوق ہی میں لگی رہتی ہے اور خالق تعالیٰ شانہ کی طرف قلب متوجہ نہیں ہوتا اور غفلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اکثر غفلت کا سبب یہی ہوتا ہے اور جب سالک گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے تو مخلوق نظر و لکے سامنے نہیں ہوتی تو لامحالہ طالب خالق تعالیٰ شانہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسلئے قلب کے لئے قرب خداوندی میں کوئی شے گوشہ نشینی سے بڑھ کر نفع مند نہیں۔ لیکن اس گوشہ نشینی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے میدان میں نہ کرے۔

گنہگار کی زمین میں اپنے وجود کو دفن کرنے کیونکہ جو دانہ زمین میں دفن نہیں ہوتا اسکا نشوونما کامل نہیں ہوتا۔ انسان کے نفس کو سب چیزوں سے زیادہ محبوب اور عزیز ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بڑا شمار ہوں اور مجھے لوگ بڑائی اور عزت کی نظر سے دیکھیں اور نیز اسی کی فراعہ ہو کہ ان شہرت اور ناموری کا طالب ہے اور یہ خصلت اللہ کے راستہ کیلئے رہن ہر اور اخلاص و صدق کے باطل خلاف ہوا اسلئے کہ مقصود تو بندگی اور غلامی ہے نہ کہ خدائی بڑائی تو خدا تعالیٰ ہی کا حق ہے یہ بندہ کا کام غلامی اور مولیٰ مہتبی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ذلیل اور خوار کرنا ہے اس لئے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گنہگار اور خوار میلو مشایہ زمین کے ہے۔ ایسے اپنے وجود کو دفن کر دے یعنی اپنے کو گنہگار اور خوار بنا دے کیونکہ جو دانہ زمین میں دفن نہ کیا جائے وہ نشوونما نہیں پاتا اسبطرح جو انسان گنہگار کی زمین میں مدفون نہ ہو اور شہرت و ناموری کے محبت میں رہے اس کے نفس کے کمالات کی تکمیل نہیں ہوتی اور وہ ناقص رہتا ہے۔

اپنے اولیاء کے قلوب کے انوار کو ان کے ظاہری حالات کے کشیف پردوں میں اسلئے چھپا یا تاکہ ظاہر کی دولت سے محفوظ رہیں اور شہرت کی زبان سے ان کو پکارا نہ جائے ف جانتا چاہتے کہ جو حضرات قرب خداوندی اور اللہ تعالیٰ کی حضور کی دولت سے مشرف ہیں ان کے قلوب میں ذکر اور عبادت کے انوار بشارتیں اور ان کے دل ان انوار سے منور ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ

نے اُن انوار کو ان حضرات کے ظاہری حالات مثل کہانے پینے پلنے جلنے اٹھنے بیٹھنے کے کشف پر دوں میں چھپا رکھا ہے کہ جیسے عام لوگ کھاتے پیتے جلتے اور تمام معاملات دنیوی کرتے ہیں اسی طرح وہ حضرات بھی یہ سب معاملات کرتے ہیں کوئی امتیاز و فرق کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ گویا یہ ظاہری حالات ان انوار کے لئے مثل موٹے اور گانٹے پر دوں کے ہو گئے کہ ان کی آڑ میں وہ انوار مخلوق کی نظروں سے چھپ گئے لیکن جن لوگوں کی باطنی نظرتیر ہے وہ ان پر ہوں ہی کی آڑ میں ان انوار کو تار جاتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں لیکن عام لوگ ہرگز نہیں معلوم کر سکتے اس لئے کہ اُن کی ظاہری نظران پر دوں ہی تک رہ جاتی ہے اُگے لغو ذہنیں کرتی اور وہ یہ کہتے ہیں جیسے کہ کفار تمبیاری کی شان میں کہتے تھے۔ ما انتم الا بشر مثلهن انتمی تم تو ہم جیسے آدمی ہی ہو جو ہم کرتے ہیں وہی تم کرتے ہو اور ان انوار کو اللہ تعالیٰ نے اسلئے چھپا لیا کہ اُن کا احترام و عظمت محفوظ رہے اور اظہار کی ذلت سے وہ مصئون رہیں اور شہرت ہو کر تمام زبانوں پر ان کا تذکرہ نہ ہوا سلئے کہ کبر مع ناکس کی زبان پر وہ پردہ نشین انوار کے لگیں اور ظاہر ہو جائیں تو یہ امر غیر الہیہ کے خلاف ہے جیسے پردہ نشین عقیقہ حسینہ ہوتی ہے کہ غایت تسر و حجاب میں ہونے کی وجہ سے اس کا زبان سے نام بھی لینا اس کیلئے پردہ درسی ہے ایسے ہی ان انوار کا ایسا ظہور ان کی قدر رفیع کے خلاف ہے۔ اور اگر یہ امر نہ ہوتا تو کامل ظہور ان انوار کا ہوتا اور ان کی روشنی کا اتنا غلبہ ہوتا کہ یہ ظاہری حالات کے پرے بھی ظاہر ہوں کی نظر سے غائب ہو جاتے۔

پاک ہر وہ ذات جسے معارف و اسرار الہیہ خاصہ کو اوصاف بشریت کے ظہور کے پرے میں چھپایا اور اپنی عظمت و بومیت کو اپنے بندوں کے لئے اُن کی عبودیت کے آئنا بظاہر کر کے ظاہر فرمایا۔ ف اس فقرہ کا مطلب یہ ہے کہ قریب ہی قریب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے خاص بندوں کو اسرار و معرفت کی بانیں اور باطنی دولتیں مرحمت فرماتے ہیں تو ان کا حکم کسی کو نہیں ہوتا۔ اس دولت کو عوام کی نظروں سے چھپایا جاتا ہے اور ان انوار و اسرار پر ان کی بشریت کے اوصاف (جیسے کھانا پینا چلنا پھرنا تجارت زراعت دنیا کے تمام دھندے) کا پردہ

ذالیا جاتا ہے کہ مخلوق ان کو اپنے جیسا سمجھتی ہے۔ چونکہ یہ چھپانا ایک نہایت عجیب امر ہے کہ باوجود اسکے کہ ان معارف و اسرار کے انوار غیر متناہی اور ایسے عالی درجہ کے ہیں کہ ان میں سے اگر ایک شمع کا بھی دنیا میں ظہور ہو تو سورج چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جائے اور مشرق و مغرب تک اس ایک شمع کا نور پھیل جائے مگر کیا عجب قہر ہے کہ ایسے بڑے سمندر کو کوزہ میں چھپا دیا یعنی انسان جو کہ ایک مشت خاک ہے اس میں اسکو چھپایا کہ مخلوق کی نظر میں بس وہ مشت خاک یا اسکے عوارض چلنا پھرنا تجارت اور ذراعت کرنا ہی آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ان میں ہم سے زائد کون سی بات ہے اسلئے بطور تعجب مصنف فرماتے ہیں کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس دولت کو اوصاف بشریت میں چھپا دیا۔ آگے بھی بطور تعجب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کیسا پاک ہے اور کیا اس کی عجیب و غریب قدرت ہے کہ جب اسکو یہ منظور ہوا کہ اپنی عظمت ربوبیت کو یعنی اپنے رب ہونے کی بڑائی بندوں کو دکھلائے تو اسکو ان کی عبودیت کے آثار ظاہر کر کے ظاہر فرمایا اور عبودیت کے آثار بندہ کے وہ حالات ہیں جو بندہ کو حق تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہیں جیسے ہماری فقر و فاقہ تلکدستی مصائب و حوادث کہ جب بندہ ان حالات میں مبتلا ہوتا ہے تو لامحالہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے ان مصائب کے زائل ہونے کی دعا کرتا ہے مگر دکھاتا ہے اور اسوقت اسکو یقین کامل ہوتا ہے کہ میرا ضرور کوئی رب ہے جو مجھ سے قوت میں قہر میں غلبہ میں ہر امر میں بڑا ہے تو کیا عجیب قدرت ہے کہ اپنے رب ہونے کی بڑائی اور عظمت کا ظہور ان آثار اور احوال سے فرمایا۔ اگر یہ آثار نہ ہوتے اور بندہ ہمیشہ اپنی من مانی خواہش میں رہتا۔ تو رب کی بڑائی ظاہر نہ ہوتی۔ اور اس معرفت کی دولت بندہ کو نصیب نہ ہوتی۔

تشریح ہے اس ذات پاک کی واسطے جس نے اپنے اولیا کی طرف راہ یابی کا وہی طریقہ رکھا جو اپنی طرف راہ یابی کا طریقہ ٹھہرایا۔ اور اپنے اولیا تک اسی کو پہنچایا جس کو اپنی طرف پہنچانا چاہا۔ ف جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کو اپنی مخلوقات کے پردوں میں ہماری نظروں سے پوشیدہ فرما دیا ہے کہ ہماری نظروں میں مخلوقات زمین و آسمان چاند سورج ستارے حیوانات

نباتات انسان آتے ہیں اور خالق کی ذات علی باوجود غایت ظہور ہماری نظر دس چھپی ہوئی ہے اور اس قدر چھپی ہوئی ہے کہ بعض کو رُفوں نے تو خدا تعالیٰ کی ذات پاک کا انکار ہی کر دیا اور جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا وہ اسکی وحدانیت اور پیغمبروں کی رسالت پر ایمان لائے اور جب پسر فضل خاص متوجہ ہوا ان کو اپنی معرفت کا حصہ بھی عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو نیکا ذریعہ اور رستہ اور اس کی بارگاہ تک راہ یابی کا طریقہ بس اسی کا فضل خاص ہے کوئی دوسرا ذریعہ و سبب نہیں ہے اسکے بعد سمجھو کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ بطور تعجب فرماتے ہیں کہ وہ ایسا پاک ہے اور پاک اسی کی واسطے ہے کہ اس نے جو طریقہ اپنی معرفت کا ٹھیرایا ہے وہ ہی طریقہ اپنے اولیاء کی معرفت کا رکھا اسلئے کہ بطرح اپنی ذات کو مخلوق ظاہری کے پردہ میں چھپایا ہے اسی طرح اولیاء اللہ کو بھی ان کے احوال ظاہری کھانے پینے وغیرہ میں چھپا دیا۔ اور بطرح اپنی ذات تک پہنچنے کا طریقہ اپنے فضل خاص کو ٹھیرایا ہے اسی طرح اپنے اولیاء کی معرفت کا طریقہ بھی یہی مقرر فرمایا ہے کہ جیسے فضل ہوتا ہے اسی کو ان حضرات کی پہچان ہوتی ہے نہ ہر شخص کو معرفت الہی نصیب ہوتی ہے۔ اور نہ ہر شخص کو اسکے اولیاء کی معرفت کی راہ یابی ہوتی ہے بلکہ بعض بزرگوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ولی کی معرفت سخت تر ہے اس لئے کہ حق تعالیٰ کا جمال و جلال تو غایت ظہور میں ہے اور ولی اور رول کی طرح سب کام کرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے نکاح کرتا ہے معاملات دنیوی کرتا ہے اسکا پہچانا بہت مشکل ہے۔ آگے ارشاد ہے کہ سبحان اللہ کیا قدرت ہے اور اسکا کیسا فضل ہے کہ اپنے اولیاء تک اس نے اسکو پہنچایا جس کو اپنے تک پہنچانا چاہا یعنی اولیاء اللہ کی محبت اور معرفت اولیاء کی صحبت خاصہ اس شخص کو نصیب فرمائی کہ جسکو یوں چاہا کہ اس شخص کو اپنی ذات عالی تک پہنچائے اور راز اس میں یہ ہے کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں اور جو محبوب کو چاہتا ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے پس جو کوئی ان حضرات سے محبت کرے گا یہ علامت ہے اس امر کی کہ اسکو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اسکو معرفت اپنی نصیب فرمائے گا۔

چھٹا باب وقت کی رعایت اور اسکو غنیمت جاننے کی بیان میں

بقدر ایک سانس کے بھی تیر وقت نہیں گزرنا مگر اس میں تیرے لئے خدا کا امر مقدس کیا ہوا
خواہ طاعت یا معصیت الخام یا ابتلا، ظاہر ہوتا ہے۔ ف جو سانس بھی انسان کو آتا ہے اس میں
حق تعالیٰ نے جو امر انسان کے لئے مفید فرمایا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے خواہ وہ امر طاعت ہو یا معصیت
نعمت ہو یا مصیبت غرض انسان ہر وقت یا تو کسی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ حالت نفس کو پسند
ہوتی ہے وہ تو نعمت ہی بشرطیکہ معصیت نہ ہو۔ اور یا اسکو کمرہ جانتا ہے وہ مصیبت ہے بشرطیکہ
وہ طاعت کی مشقت نہ ہو ان دونوں حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی حالت ہر وقت رہتی ہے
اور ہر حالت کا ایک حق ہے جو اس کے ذمہ ادا کرنا ضروری ہے نعمت کا حق تو یہ ہے کہ شکر کرے۔ اور
مصیبت کی حالت کا حق یہ ہے کہ صبر کرے پس بندہ کو لازم ہے کہ ہر سانس پر صابر شاکر بن جائے اور
ایک منٹ بھی اپنا ضائع نہ کرے

اغیا سے خالی ہونیوالے وقت کا انتظار نہ کریو نہ کہ یہ تجھ کو اس کے مراقبہ اور نگہداشت کی جس حال
میں تجھ کو ٹھیر رکھا ہے جد اگر درجہ ف سالک پر جب حق تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوتا ہے اور اس کے
قلب کو ذکر اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے تو قلب کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی اپنی کیفیت ذکر میں مشغول
ہوتا ہے اور ماسوا سے بالکل خالی ہو جاتا ہے اور کبھی دنیوی اشغال و افکار کی کدورت اس پر
غالب ہوتی ہے تو اس میں لگ جاتا ہے اور اسکی اصلی کیفیت مغلوب ہو جاتی ہے تو اسوقت یہ شخص گھبراتا
ہے اور الجھن میں پڑتا ہے اور ان کدورات و تشویشات سے نکلنا چاہتا ہے اور اسی میں اس کا
وقت بہت ساقط ہو جاتا ہے اور اسکا منتظر ہوتا ہے کہ ان کدورات سے خلاصی ہو تو ذکر
میں مشغول ہوں تو ایسے سالک کے لئے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اغیا یعنی ماسوا اللہ کی خالی
ہونیوالے وقت کا انتظار نہ کریو نہ کہ جس حال میں تجھ کو مربی حقیقی نے ٹھیر رکھا ہے یعنی تجھ پر جو حال اس
وقت ظلمت و کدورت کی نوع سے وارد ہے اور اس میں تجھ کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے یہ ایک

وقت ہی اس وقت میں تو نے اگر اپنے قلب کو اس فکر میں مشغول کیا کہ یہ کدورت جہاتی ہے تو ذکر میں مشغول ہونگا تو یہ امر تجھ کو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف مراقبہ اور نگہداشت سے جدا کر دیگا اور یہ وقت غفلت میں صرف ہو گا پس اس خیال ہی کو قطع کر دے کہ دوسرا وقت ان کدورت سے خالی ملیگا اور سمجھ لے کہ بس یہی وقت ہے اور دوسرا وقت نہیں ہے اس لئے کہ دوسرے وقت کی تو خبر ہی نہیں ہے کہ آئیگا یا نہیں پس اس غفلت اور کدورت و تشویش ہی کی حالت میں اپنے مولیٰ میں مشغول رہ۔ بہل رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ فقیر کو راحت کس وقت ملتی ہے فرمایا فقیر راحت سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ جان لے کہ جو وقت مجھ پر گزر رہا ہے بس یہی وقت ہے۔ اور جب عظیم رنج ہو جاتا ہے تو کدورت و تشویشات بھی نہیں رہتی تو حقیقت میں یہ ارشاد شیخ کا ان کدورت کا معالجہ ہے۔ یہ تقریر تو اس بنا پر ہے کہ جبکہ شیخ کے اس ارشاد کو سالک نے اگر شغل کے لئے کہا جائے۔ اور جو لوگ دنیا میں مبتلا ہیں ان کو یہی شامل ہو سکتا ہے کہ اکثر دنیا میں پھنسے ہوئے لوگ اس کے منتظر رہا کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کام ہم کر لیں تو یہ فراغت سے یاد آتی ہے میں مشغول ہونگے جب وہ کام ہو جاتے ہیں تو دوسرے کام پیش آ جاتے ہیں اس لئے کہ نفس کی تمناؤں کا تو کہیں اختتام ہی نہیں اسی تمنا اور ارادہ ہی میں ساری عمر ختم ہو جاتی ہے اور کبھی وقت نہیں ملتا تو ان کو ہدایت ہے کہ ان بکھیروں سے فانی ہونے کے منتظر نہ رہو بلکہ اسی حالت پریشانی میں مولیٰ کی یاد میں لگو وہ خود بخود سب بکھیرے دل سے دور کر دے گی۔

بجا آوری اعمال کو تیرا فناء وقت پر ٹالنا تیرے نفس کی حماقتوں سے صرف یہ فقرہ بھی پہلے ہی مضمون کے ہم منہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی دنیا کے دہندوں میں مشغول ہوتا ہے تو دنیا کے بکھیروں کا تو کوئی انتہا نہیں تو اعمال صالحہ کو فانی اور خالی وقت پر ٹالنا اور یہ کہنا کہ جب ان کاموں سے خالی ہونگا اس وقت عمل کروں گا یہ نفس کی حماقت ہے اور اسلئے کہ جو وقت موجود ہے اس کو تو برباد کرتا ہے اور آئندہ وقت جبکہ حال معلوم نہیں کہ میسر ہوگا یا نہیں منتظر ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عمر ختم ہو جاتی ہے اور خالی وقت میسر نہیں ہوتا دفعتاً

آجاتی ہے پس غافل وہ ہے کہ جو وقت اسکو میسر ہے اسکو ہی غنیمت سمجھے اور کام کو دوسرے وقت پر ہرگز نہ مالے اور فراغ کا منتظر نہ رہے اسلئے کہ دنیا کے کاموں سے فراغ میسر ہونا محال ہے۔ ان دہندوں کو بھی چلنے دے اگر مبلح ہوں اور اللہ کی یاد بھی کرے۔ اور اگر ناجائز ہوں تو ایسے وقت ترک کر دے۔

جس قدر تجھ پر اوقات میں حقوق (واجبہ عبادات ظاہرہ مثل صلوٰۃ و صوم کے ہیں) اگر فوت ہو جائیں تو ان کی قضا ممکن ہے اور معاملات باطنہ اور واردات قلبیہ جو اوقات کے حقوق ہیں ان کی قضا کیسے ممکن نہیں ہے اسلئے کہ کوئی ایسا وقت نہیں کہ ایسے بجز خدا تعالیٰ شاء کا حق جدید یا امر محکم لازم نہ ہو تو جب اس میں حق اللہ ہے اور انہیں کر سکتا تو غیر کا حق اس میں کیونکر ادا کر سکیگا و جاننا چاہئے کہ بندہ کے ذمہ دو قسم کے حقوق یعنی عبادات ہیں ایک تو وہ حقوق جو اوقات معینہ میں واجب ہیں جیسے نماز روزہ کہ نماز کا ایک وقت خاص ہے اور روزہ کا ایک وقت معین ہے یہ حقوق اگر فوت ہو جائیں مثلاً نماز یا روزہ اگر قضا ہو جائے تو ان کی قضا ممکن ہے کہ دوسرے وقت میں ان کو ادا کر لیں دوسری قسم اوقات کے حقوق ہیں قسم حقوق کی ایسی ہر وقت ہر وقت ہر وقت اسکا کوئی وقت معین نہیں اسلئے کہ یہ حق وقت کا حق ہے اور وقت کا وجود ہر وقت ہر وقت سے مراد بندہ کے وہ حالات ہیں جو نوبت بنوبت ہر وقت اسکے اوپر وارد ہوتے ہیں ان حالات کی چار قسمیں ہیں نعمت مصیبت طاعت معصیت اسلئے کہ بندہ ان چار حالتوں میں سے کسی نہ کسی حال میں ضرور ہو گا یا نعمت میں ہو گا یا مصیبت میں یا عبادت میں یا معصیت میں ان چاروں حالتوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق اوقات کہلاتے ہیں نعمت کا حق شکر مصیبت کا حق صبر عبادت و طاعت کا حق اللہ تعالیٰ کے فضل کا مشاہدہ اور معصیت میں توبہ و استغفار و ندامت پس کوئی وقت ایسا نہیں نکلیگا کہ اس میں بندہ کے ذمہ حق نہ ہو تو اگر یہ حقوق قضا ہو جائیں تو ان کی قضا ممکن نہیں ہے اسلئے کہ قضا کی حقیقت تو یہ ہے کہ عبادت کا جو اصلی وقت ہے وہ فوت ہو گیا اب ہم اپنے پاس سے وقت خرچ کر کے

اس عبادت کو ادا کریں اور یہاں یہ صورت ممکن نہیں اسلئے کہ جو وقت کو تم نے ان حقوق کی قضا کے لئے تجویز کیا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا حق جدید اور امر محکم یعنی عبادت لازم ہے اسلئے کہ اس وقت میں بھی چار حالتوں میں سے کوئی حالت ہوگی اور حقوق وقت میں سے کوئی حق باللہ کا مثل صبر مکر وغیرہ کے اس میں لازم ہوگا اور جب اللہ کا حق جو اس وقت کے متعلق ہے تو اس میں ادا نہیں کر سکا تو غیر کا حق جو اس وقت کے سوا جو دوسرا وقت گزر گیا ہے جس کا حق تو نے فوت کیا ہے اس کا حق اس وقت میں کیسے ادا کرے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو وقت کے اندر تم نے پہلے وقت کا حق قضا کرنا تجویز کیا ہے اس وقت کا بھی تو حق ہے جب تم اس کو ادا کرو گے تو غیر وقت کا حق اس میں کیسے ادا کر سکتے ہو اور اگر غیر وقت کا حق ادا کر دے گے تو اس وقت کا حق فوت ہو جائیگا غرض اس کی قضا کسی طرح ممکن نہیں پس بندہ کو لازم ہے کہ حق وقت کو فوت نہ کرے بلکہ ہر سانس پر حق وقت کو ادا کرتا رہے اگر نعمت ہے تو شکر میں قلب کو مشغول کرے اور اگر مصیبت ہے تو صبر میں لگے۔ اور اگر عبادت و طاعت ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا مشاہدہ کرے اور اگر مصیبت کی حالت ہے تو ندامت و استغفار میں مشغول ہو ہی واسطے بزرگوں نے کہا ہے کہ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے اور ابن الوقت ہونیکے ہی معنی ہیں کہ حقوق وقت ادا کرے۔

عمر گزشتہ کا عوض نہیں ہے اور عمر موجود ہے بہا ہے ف انسان کی جو عمر گز گئی ہے اس کا عوض اور بدلہ کچھ نہیں ہے تو اگر وہ اعمال صالحہ سے خالی گزری ہے تو اس کا اب کچھ تدارک نہیں ہو سکتا اور جو عمر اور وقت میرے سر ہے اکی کوئی قیمت نہیں ہے دنیا و مافیہا بھی اکی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اسلئے کہ اسکے ذریعہ سے بندہ سعادت ابدی حاصل کر سکتا ہے اور دنیا سے کمزوروں حصہ نہ لے سکتا۔ حاصل کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ سلف صاحبین اپنے انفاس کی رعایت فرماتے تھے۔ اور ایک سانس بھی ضائع نہ کرتے تھے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو ساعت بندہ پر غفلت میں گزری ہو وہ اُسکے لئے حسرت اور ندامت کا باعث ہوگی اور اس وقت حسرت و ندامت کچھ کام نہ آوے گی تو کام مشغول ہو خالی ہو اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو اور مومن کم ہوں تو بھی اس کی طرف

نچے یہ پوری پختہ یعنی اور رسوائی ہوتی آدمی خواہ کتنے ہی دنیا کے مشاغل میں اور عیال و اطفال کو جوہ
 حاش کی تلاش میں لگا ہوا ہو لیکن وہ ہر حال میں اپنے مولیٰ کی عبادت اور یاد اور اس کی طرف متوجہ
 ہو نہیکامکلف و مامور ہو اسکو لازم ہے کہ دنیا کے دہندوں کو پس پشت ڈالے اور قدر ضرورت پر کٹھا کر کے
 اور وقت نکال کر اپنے مولیٰ کی طرف لگے۔ اور اگر تمام وقت اپنا دنیا ہی کے قصوں میں صرف کر دیا اور کوئی
 وقت ایسا اس نے نہ رکھا کہ جس میں دولت اخروی کا کوئی تو بڑی رسوائی اور خسارہ اور بے توفیق ہو اور دنیا
 میں یہ عذر کچھ نہ چلیگا کہ مجھے دنیا کے کام سے غصت نہ تھی اور جو دنیا کا کوئی شغل نہیں وہ مجھے حاش لگو
 حاصل ہو اللہ تعالیٰ نے بنیکہ بنایا ہے اور باوجود بکافرانہ ہونیکے اور وقت مٹنے کے پھر بھی اللہ تعالیٰ
 کی یادیں نہ لگا۔ اور وقت کو برباد کیا۔ اور موانع اور رکاوٹیں تو ہیں لیکن بہت کم ہیں وقت
 بہت خالی ملتا ہے لیکن اُسپر بھی متوجہ ہو اللہ تعالیٰ دولت اور لازوال نعمت اور دین و دنیا
 میں دلوں کو ٹھنڈک پہونچا تو ایسی شئی حاصل نہ کی اور دنیا ہی کے لٹولعب اور اس جھوٹی اور دھوکے کی پونجی
 میں غم کھودی تو یہ پوری پوری رسوائی اور خسارہ اور بے توفیق ہے کہ اسوس ہر اسکے حال پر کہ اسکو
 وقت کی بے بہا دولت ملی اور اسکو تسے ضائع کیا۔

ساتواں باب خدا تعالیٰ کے ذکر میں

ذکر میں حضور نہ ہونے کے سبب ذکر کو دھچھوڑ کر کیونکہ شمار ذکر میں غفلت ہونیکے نسبت نفس ذکر
 سے غفلت کا ہونا زیادہ سخت ہے اور کچھ بعید نہیں ہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ ذکر غفلت امیر سے ذکر بیداری
 تک اور ذکر بیداری سے ذکر حضور تک اور ذکر حضور سے اس ذکر تک جس میں ماسواذ کو خصوصی محل و علا
 کے سبب نسبت ہو جائے بلند فواوہ ہے اور اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار نہیں ہے جو ف بہت سے ذکر مشاغل
 لوگ اس بات کی شکایت کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ذکر میں دل نہیں لگتا۔ سو سے آتے ہیں اور اسی
 پریشانی میں بعض ذکر کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تو شیخ علیہ الرحمۃ ایسے ہی لوگوں کی نسبت فرماتے ہیں کہ
 اے ذکر ذکر میں حضور قلب نہ ہونے اور دل نہ لگنے کے سبب ذکر نہ چھوڑا سنے کہ اسوقت تو

ایک ہی آفت ہے کہ ذکر کی حالت میں دوسرے آتے ہیں دل نہیں لگتا جسکا حاصل ہے کہ غفلت ہو جاتی ہے اور دل دوسری طرف بٹ جاتا ہے لیکن ذکر کا وجود تو ہے اور اگر ذکر چھوڑ دیا تو ذکر ہی سے غفلت ہو جاوے گی اور اٹنا ذکر میں غفلت ہوئی ہے ذکر کو بالکل چھوڑ دینے کی غفلت بہت سخت ہے اس لئے کہ ذکر اگرچہ غفلت کیساتھ ہواس سے تو بہر حال بدرجہا بہتر ہے کہ بالکل ذکر نہ ہو کہ پہلی صورت میں گو قلب غافل ہے لیکن زبان تو مشغول ہے اور دوسری صورت میں نہ زبان سے ہی ذکر ہوا اور نہ دل سے اور زبانی ذکر بھی بہت بڑی دولت ہے کہ اگر زبان کو دوزخ سے نجات ہو گئی تو کیا بقیہ اعضا کو نہ ہوگی اور آگے ہمت بڑھانے کے لئے فرماتے ہیں کہ کیا بعید ہے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ اس غفلت آمیز ذکر سے کمزور میں دل و سانس میں لگ جاتا ہے بلند فرمائے اور ان دساوس کو دور فرما کر بیداری کا ذکر میرے فرمائے کہ جس میں قلب و سانس نفسانیہ کی طرف نہ جاوے اور ذکر زبانی کی وقت قلب بیدار ہو۔ اور ذکر زبانی کی طرف اسکو توجہ ہو یعنی ذکر زبانی میں دل لگنے لگے۔ اور پھر اس سے آگے اور ترقی عنایت فرماوے کہ ذکر بیداری سے اس ذکر کی طرف بلند فرماوے کہ جسکے ساتھ حضور بھی ہو جس کا حاصل یہ ہے کہ ذکر بیداری میں تو صرف استقامت تھا کہ قلب بان کے ذکر کی طرف متوجہ تھا اور بیدار تھا و سانس کی طرف جانا چھوڑ دیا تھا۔ اور ذکر حضور میں ذکر قلب کی صفت ہو جاوے کہ جیسے دیکھنا آنکھ کی صفت ہے ایسے ہی ذکر قلب کی صفت لازمہ غیر منفک ہو جائے لیکن اس صورت میں بھی قلب کو احساس اور لوراک اس امر کا ہوتا ہے کہ ذکر میری صفت ہے اور میں نے اگر وہ حاضر ہوں پہر کیا عجب ہے کہ حق تعالیٰ اور ترقی عنایت فرماوے کہ ذکر حضور سے ایسے ذکر کی طرف مشغول فرماوے کہ اس میں سوائے ذکر کو حقیقی یعنی حق تعالیٰ شانہ کے ماسوائے بالکل ہی قلب غائب ہو جاوے یعنی قواسے اور اکیہ اور تمام حواس پر ذکر کا ایسا غلبہ ہو کہ بس اللہ اللہ رہ جاوے اسکا شعور اور اک نہ رہے کہ میں نے ذکر ہوں اور اللہ تعالیٰ مذکور ہے اور میں حاضر ہوں اس لئے کہ اس ذکر میں بھی ایک شتم کی غفلت ہے کہ اپنے نفس کا ادراک اس میں بھی موجود ہے اور جب اس قوت ادراک پر بھی ذکر کا غلبہ ہوگا تو یہ غلبہ بھی جانتا ہے گا کہ میں نے ذکر ہوں۔ یہ بھی ماسوا میں غفل ہو کر

قلب سے فنا ہو جائیگا اور لا الہ الا اللہ میں الہ میں داخل ہو کر لا کے تخت میں داخل ہو جائیگا۔ اب کسی کو تعجب ہو کہ پہلا ہیکو یہ مرتبہ کہاں نصیب یہ تو بڑا مشکل ہے تو شیخ رحمۃ اللہ اسکا جواب دیتے ہیں کہ دشوار تو جب ہو جبکہ ہم یہ کہیں کہ تم کوشش کر کے اس مرتبہ کو حاصل کر دے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ پر کچھ دشوار نہیں ہوا اس لئے ایوں نہ ہونا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ شانہ نے تجھ کو تیس طرح سے بزرگی عطا فرمائی اول تجھ کو اپنا ذکر بنایا اور اگر اس کا فضل نہ ہوتا تو تیری زبان و قلب پر اس کے ذکر جاری ہونیکا تو اہل نہ ہوتا دوسرے انبی نسبت تیری طہر ثابت ہوا کہ تجھ کو اپنی نسبت کیساتھ خلایق کا مذکور ٹھہرایا۔ اور ولی اللہ صغی اللہ وغیرہ القاب ذکر کیا تیسرے تجھ کو اپنے یہاں ذکر کر کے اپنا مذکور بنایا۔ اور اپنی نعمت کا تجھ پر تمام فرمایا۔ ف اس کلام میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب بندہ ذکر و مطیع کو ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے بندہ ذکر تجھ کو تعالیٰ شانہ نے تین قسم کی بزرگی عطا فرمائی کہ وہ مینوں میں مکتب تیرے لئے بے انتہا خوبیوں اور کمالات کا ذخیرہ ہو گئیں اور تعالیٰ کی رحمت و انعام تجھ پر کامل مہر ہوئی اس کے پہلے بزرگی تو یہ ہے کہ تجھ کو اپنا ذکر بنایا کہ زبان اور دل سے اور اعضاء و جوارح سے تو اسکا ذکر اور عبادت بجا لارہا ہے اور اگر اسکا فضل تیرے حال پر نہ ہوتا تو تیرا قلب اور زبان کب اس قابل تھا کہ حکم الہی اکین اور اس پاک ذات کا ذکر اُسے جاری ہو اور تو کیسے اسکا اہل تھا کہ اسے بادشاہوں کے بادشاہ کی طاعت و عبادت کر کے اسلئے کہ نقش اور کاپی اور سستی تیری ذات کے اندر داخل ہو اور پھر تیری طرح بلکہ ظاہری صورت شکل میں تیرے سے اچھے اور آدمی بھی تو ہیں بفضل اور رحمت ہی ہے کہ لاکھوں کروڑوں مخلوق کو غفلت میں ڈالا اور تجھ کو اپنے ذکر میں لگایا۔

منت منہ کہ خدمت سلطان ہمکنی * منت شناس ازو کہ بندت شدت

دوسری بزرگی تجھ کو یہ عطا فرمائی کہ تجھ کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ اپنا دوست تجھ کو کہا اور اس نسبت کیساتھ خلقت کی زبان سے تیرا ذکر کرایا کہ لوگ تجھ کو ولی اللہ اللہ کا دوست اور صغی اللہ اللہ کا برگزیدہ اور اللہ والا کہتے ہیں یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے راج دنیا میں ایک اولیٰ بادشاہ

یا حاکم کسی کو کوئی خطاب یا لقب دیتا ہے تو اسے خوشی کے پھولا نہیں مہماں اور اگر کوئی بادشاہ کسی
ادنیٰ رعا کے آدمی کو اپنا دوست کہہ دے اور اپنے لوگوں کو حکم کر دے کہ اسکو ہمارا دوست کہو تو
اسکے فخر اور مسرت کی کوئی انتہا ہی نہیں رہتی تو جب ادنیٰ بادشاہ کہ جس کی بادشاہی محض خیالی
اور دہمی اور مجازی ہو اسکی طرف منسوب ہونے اور تعلق ہو جانے پر یہ حال ہو تو جبکی بادشاہی حقیقی ہو
اور جسکے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہو کسی کو اپنا کہے اور اپنی طرف منسوب کرے تو اس بزرگی کی کیا انتہا
ہو تیسری بزرگی تجکو یہ عطا فرمائی کہ اپنی مجلس میں تیرا ذکر کر کے تجھکو اپنا مذکور بنایا کہ وہ بے نیاز ذات تیرا
ذکر فرماتا ہو اس لئے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے
ہیں کہ جو شخص مجھکو اپنے سچے میں یاد کرتا ہو میں ہی اسکو اپنے سچے میں یاد کرتا ہوں اور جو مجھکو مغل میں یاد
کرتا ہو میں اسکو اسی مغل میں یاد کرتا ہوں کہ وہ مغل اسکی مغل ہے یعنی ملائکہ کی مغل اس حدیث سے
معلوم ہوا کہ بندہ ذاکر کو اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے اور خود اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہو اذکر دینی اذکر کہ
یعنی تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا اور اس بڑے بڑے بزرگی ہوگی کہ بندہ جس کی حقیقت ایک مشت
خاک ہو اس خاکی تپلہ کو رب الالباب اور شاہنشاہ یاد فرمائے پس ان تین بزرگیوں سے لے کر
تجھ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کاملہ تمام فرمائی۔

ظاہر ذکر بدولن باطنی مشاہدہ اور فکر کے نہیں ہوتا ہو۔ ف بندہ سے جو طاعت و عبادت و ذکر
اس عالم میں ظاہر ہوتی ہو وہ بدولن اسکے نہیں ہوتی کہ بندہ کے اس عالم میں آنے سے پہلے اسکی روح کو حق
تعالیٰ نے اپنی وحدانیت و خالق کا مشاہدہ نہ کر لیا ہو بلکہ جو بندہ طاعت و عبادت و ذکر کرتا ہو اسکی روح پہلے ہی
باطنی مشاہدہ کر چکی ہو اسکا اثر اس عالم میں ظاہر ہوتا ہو گو اس بندہ کو اسکی خبر نہ ہو اور وہ اس خبر نہ ہونے کی یہ ہے
کہ اس عالم میں جب روح اس جسم کی مقید ہوتی تو اس جسم کے عوارض کا افسر غلبہ ہوتا ہو اور اس عالم کے واقعات
سے بے خبر ہو جاتی ہو اور جسکو حق تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو اسکا علم بھی عطا فرمادیتے اور موانع کو اٹھا دیتے ہیں۔

انھوال باب فکر کے بیان میں

قلب کا سیر کرنا اغیائی مخلوقات کے وسیع میدانوں میں نہ کر ہے ف ۱۰ غیار سے مراد خالق کے

سوا جو مخلوقات کا اسلحہ زمین تک جو مخلوقات کی انواع ہیں ان کو میدان سے تشبیہی ہے فکر کی حقیقت قلب کا ان میدانوں میں گھومنا ہے اور ان میدانوں میں گھومنے سے یہ مراد ہے کہ مخلوقات الہیہ میں حقیقت کی قدرت کے کرشموں اور عجیب و غریب تصرفات کا جو ہر وقت ہوتے رہتے ہیں مشاہدہ کرے کہ کوئی مریا ہے کوئی جیسا ہے کوئی فقیر ہے کوئی غنی ہے اور اس عالم کے ان عجائبات سے عبرت حاصل کرے اور نیز حقیقت کی صفات کمال و جمال و جلال کا مطالعہ کرے یہ فکر اس کو خالق تک پہنچائیگا اور اس کا یقین کامل ہوگا کہ میرا خالق بڑا عظیم حکیم اور جلال و عظمت والا ہے ایسے ہی فکر کا ہر حکم ہے اور خالق کی ذات میں فکر سے کچھ منع کیا گیا ہے اس لئے کہ ہمارے فکر کی دہاں رسائی نہیں اس میں خوف دائرہ دین سے نکل جانے اور مردود ہونے کا ہے۔ نفوذ باللہ منہ۔ خالق کے متعلق بس اس قدر ایمان رکھے جس قدر تبتلا دیا گیا ہے۔

دور بینان بارگاہ الست غیر ازیں پے نبردہ اندک ہست

اور طاعات و معاصی میں فکر کرے کہ فلاں طاعت کا یہ ثواب ہے اور فلاں معصیت پر یہ عذاب ہے اور نیز حق تعالیٰ کی نعمتوں میں فکر کرے کہ مجھ پر کتنا نعمتیں اس نعمت خیزی کی ہیں اور دنیا و مافیہا کے فنا ہو نہیں فکر کرے یہ سب فکر کی تین مقصود و محمود و مامور ہیں۔

فکر قلب کا چراغ ہے جب وہ نہ رہے گا تو قلب کی روشنی نہیں جاتی رہیگی فکر قلب کی حقیقت اور بیان کی گئی ہے قلب کے لئے بمنزلہ چراغ کے ہے اور قلب بدون فکر کے مثل اندھیری کوٹھری کے ہے کہ بدون شمع و چراغ کے کچھ علم نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ہے اسی طرح بدون فکر کے کسی شے کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی اور حجب فکر کرے گا تو اس سے حقائق اشیاء قلب پر آشوب ہونگی اور حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا اور دنیا کا فانی ہونا اور آخرت کا باقی ہونا کبھی آنکھوں معلوم ہوگا اور حق تعالیٰ کی عظمت و جلال اور اس کا قہار و جبار و منعم حقیقی ہونے کا مشاہدہ ہوگا اور نیز اپنے نفس کے مخفی عیوب اور نفس کے چیلے بہانے اور دنیا کا جیسے غرور ہونا مفصل معلوم ہوگا اور اگر فکر جاننا نہ تو قلب مثل اندھیری کوٹھری کے رہ جاوے گا کہ کسی شے کی اس کو تمیز نہ رہے گی۔

فکر و طرح ہے ایک فکر تو تصدیق اور ایمان کی اور دوسری فکر مشاہدہ اور اعیان کی

پہلی تو اہل اعتبار یعنی سالک کے لئے ہے اور دوسری اہل مشاہدہ و معائنہ یعنی مجذوبوں کے لئے
و جاننا چاہئے کہ حق تعالیٰ کے خاص بندے و قوم پر ہیں سالک و مجذوب۔ سالک وہ ہے جو آثار
و احوال سے استدلال کر کے موثر تک پہنچے یعنی مخلوقات و مصنوعات الہیہ میں اول اس کا قلب سیر کرتا
ہے اور اس سے اس کو اسمائے الہیہ و اوصاف الہیہ تک راہ ملی ہے مثلاً مخلوقات کو دیکھا کہ گناہ کرنے
ہیں، کفر کر رہے ہیں اور سزا نہیں ملتی تو اس کی جزئیات میں فکر کرنے سے اسکے قلب کو مشاہدہ ہوا کہ وہ
حکیم ہے اور ظلم اس کی صفت ہے۔ اور مثلاً اشیاء کے حسن و جمال و مزینت و صنعت کو دیکھا کہ
حکیم و نیک مشاہدہ ہوا پھر اسما و صفات میں مشاہدہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ قلب کو ذات پاک تک پہنچاتی ہے تو یہ
شخص آثار سے استدلال کر کے موثر یعنی ذات تک پہنچا اور مجذوب وہ ہے کہ موثر سے استدلال کر کے آثار پہنچے یعنی
اول اسکے قلب کو ذات پاک کا مشاہدہ کیا جاتا ہے پھر اس کو دل پس کیا جاتا ہے اور صفات و اسماء کے اندر سیر کرتا ہے
اور پھر اس سے مخلوقات و مصنوعات کی سیر میں آتا ہے پس سالک تو نیچے سے اوپر کو لیجا یا جاتا ہے
اور مجذوب اوپر سے نیچے کو اتارا جاتا ہے مگر یہ حال ان کا ہے جبکہ حال کی تکمیل اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی
ہو۔ ورنہ بعض جذب ہی کی حالت میں رہتے ہیں اور بعض سالک میان ہی میں رہ جاتے ہیں۔

اسکے بعد سمجھو کہ شیخ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ فکر جس کی حقیقت مخلوقات کے میدانوں میں گھومنا ہے و قوم پر
ہے اول فکر تصدیق اور ایمان کی یعنی وہ فکر جبکہ منشائے تصدیق اور ایمان ہے اور محض اللہ و رسول کو سچا
جلنے اور مومن ہونے سے پیدا ہوا ہے معائنہ و مشاہدہ سے پیدا نہیں ہوا یہ فکر سالکوں کا ہے کہ مخلوقات
و مصنوعات الہیہ میں فکر و استدلال کر کے خالق تک پہنچتے ہیں اور اس فکر کا منشاء ایمان ہے و دوسرے فکر
مشاہدہ اور معائنہ کا یعنی اس کا منشاء مشاہدہ و معائنہ ذات پاک کا ہے عرف ایمان و تصدیق اس کا سبب نہیں ہے
کہ وہ خالق تعالیٰ شانہ کے مشاہدہ و معائنہ سے فکر کرتے کرتے مخلوقات و مصنوعات تک پہنچتے ہیں
سالک کے علم کا حال ہو گا کہ یہ شے مصنوعہ اور مخلوق ہے تو ضروری ہے کہ اس کا خالق و صانع بھی ہے
تو اس کی نظر قلب اول مخلوق پر ہوئی اسکے بعد خالق و صانع کا مشاہدہ ہوا اور مجذوب کے علم کا خلاصہ

یہ ہوگا کہ خالق و صانع و جبرم موجود ہے لہذا مخلوق و مصنوع و مروجہ بھی ہر تو اسکی نظر قلبی الخ خالق پر ہوتی ہے اور اس سے استدلال کر کے مخلوق تک پہنچتا ہے اسی واسطے سالک ہوشم حواسم الاہوتا ہے اور مجذوب سے اکثر حرکات خلاف عقل ہوتی ہیں لیکن سمجھ لینا چاہئے کہ یہ سب علوم قلبی ذاتی و وجدانی و ذہبی ہیں علم ظاہری اور کسبے اسکا تعلق نہیں ہے۔

نواں باب ہد اور اس کی فضیلت کے بیان میں

جو عمل تارک الدنیا کے قلب سے ہو وہ تھوڑا نہیں اور جو عمل دنیا کے حریص خدا تعالیٰ کے غافل کے قلب سے ہو وہ زیادہ نہیں۔ **ف** جب تک انسان کے اندر جب دنیا اور جاہ کا غلبہ رہتا ہے اس کے نیک اعمال کے اندر اخلاص نہیں پیدا ہوتا اغراض و مویہ اور نفسانی خواہشیں ہر جگہ اور ہر عمل میں اپنا غلبہ و زور دکھاتی ہیں اور قبولیت اعمال کی درگاہ الہی میں اسوقت ہر کہ جب عمل ان آفتوں سے خالص ہو ایسا شخص اگر نماز بھی پڑھتا ہے تو اس میں بھی نفس کوئی غرض دنیوی شامل کر دیتا ہے اور جس بندہ فضل ہو جائے اور نفس اسکا جب دنیا و جاہ کے غلبہ سے پاک ہو جائے اسکا جو عمل ہو خواہ دین کا ہو یا دنیا کا وہ اخلاص پائی ہو تا ہے اور نشا اسکا للہیت ہوتی ہے اسلئے کہ دنیا تو دل سے نکل ہی جاتی ہے پس تارک الدنیا جو عمل کرے اگرچہ وہ مقدار میں کم معلوم ہو وہ تھوڑا نہیں ہلئے کہ گو مقدار میں کم ہے مگر چونکہ اس عمل کے اندر غرور و روح موجود ہے اسلئے اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور بہت ہے اور دنیا کا حریص اور جبرک دل اللہ تعالیٰ سے غافل ہے اگرچہ ظاہر میں بڑے بڑے اعمال نیک کرے لیکن چونکہ منشا ان اعمال کا بھی نیک صحیح نہیں ہوا اور قلب کے اندر روگ موجود ہے اسلئے وہ بہت نہیں ہیں اسلئے کہ آفات مثل ریا و تصنع و اغرض نفسانی و شیطانی سے ہرگز خالی نہیں گو یہ شخص خالی سمجھے پس قابل اہتمام اور فکر قلب ماسوی اللہ کو نکالنا اور قلب کو تصفیہ و تزکیہ ہونا تاکہ اس کے بعد جو عمل بھی ہو باغیر اور روح لیا ہوا ہو اگرچہ وہ عمل کم ہے ہو لیکن یہ سمجھ لینا چاہئے کہ ان آفات کی وجہ سے عمل نیک کو ترک نہ کرنا چاہئے اسلئے کہ نہ کرنے سے تو بہر حال کرنا بہتر ہے اور نیز یہی نیک عمل کشاں کشاں اخلاص تک بھی پہنچائے گا۔

خوش کرنیوالی دنیاوی چیزیں کم ہونی چاہئیں، عینکین کرنیوالی چیزیں کم ہو جاوئیں گی و انسان غم اور رنج کا اکثر سبب دنیا کی چیزوں کا ضائع ہونا ہوتا ہے، مثلاً مال جاتا رہا یا کپڑے جلتے رہے یا باغ جل گیا وغیرہ اور فرحت و خوشی کا سبب ان چیزوں کا ملنا ہوتا ہے تو اگر کوئی یہ چاہے کہ مجھے غم اور رنج کم ہو تو اسکو چاہئے کہ دنیا کی خوش کرنیوالی چیزیں اپنے پاس سے کم کر دے، پھر عینکین کرنیوالی کوئی چیز بھی نہ رہے گی اسلئے کہ غم تو دنیا کی چیز کے جانے سے تھا جب وہ چیز ہی نہ ہی تو غم کیسا اور جب قدر دنیا کی چیزیں زیادہ ہوں گی اسقدر غم و اوج اور ان کا بھی قلب پر طاری ہوں گے اور قلب کو چین نہ ملے گی چین اور راحت ان چیزوں کے چھوڑنے ہی میں ہو بس عاقل وہ ہو کہ دنیا میں سے قدر ضرورت پر انکشاف کرے اور زوائد کو حذف کرے۔ اور داریں کی راحت حاصل کرے۔

اگر تو چاہے کہ معزولی کے غم سے محفوظ رہے تو بے تباہی و ناپائیدار ولایت دنیاوی اختیار نہ کر۔
 و یہ ارشاد شیخ کا پہلے ارشاد کی بطور مثال کے ہے، خلاصہ یہ ہے کہ دنیوی حکومت اور ولایت ناپائیدار ہے اسکو اختیار نہ کرو اسکا ثمرہ یہ ہوگا کہ معزول ہونیکے غم سے تم کو نجات نہ ملے گی۔ اور اگر دنیا کی فانی حکومت اختیار کی تو اگر معزول اور برخاست کئے گئے تو اسکا تم کو غم ہوگا اور اگر فرض کرو معزول نہ ہوئے تو موت تو ضرور ہی آوے گی اسوقت لامحالہ یہ حکومت چھوڑنا پڑے گی اور اسکے چھوٹنے کی سزا ہوگی تو اگر یہ منظور ہے کہ معزولی کا غم نہ ہو تو اس ولایت و حکومت ہی کو اختیار نہ کرو۔

اگر تجھ کو ولایت و حکومت دنیاوی کی ابتداء اس کی طرف رغبت دلاتی ہے تو اس کی انتہا معزولی یا موت کیساتھ اس بے رغبت کرتی ہے۔ اگر اسکا ظاہر تجھ کو اسکی طرف بلاتا ہے تو اس کا باطن تجھ کو اس سے روکتا ہے و دنیوی حکومت و شوکت اور جاہ و جلال کی ابتدا تو بڑی رونق دار اور دلکش ہے کہ جب کو حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ لوگوں کی نظروں میں معزز و مکرم ہو جاتا ہے اور خود اس کا نفس بھی خوشی کے مارے پھولا نہیں سماتا اور یہی ابتدائی حالت ہی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور باقی ہے لیکن اس کی انتہائی حالت یہ ہے کہ یا تو اس شخص کی تباہی میں برخاستگی اور معزولی ہوتی ہے یا موت سے وہ چھوٹ جاتی ہے۔ اور اکثر حکومت میں حدود و شرعیہ کی رعایت نہیں رہتی ظلم اور

جو وعدہ اسکا گویا لازمہ ہے تو مخدول ہونے کی بوقت اسکے چھوٹنے کا غم ہوتا ہی اور موت کی بوقت چھوٹنے کی حسرت علیحدہ اور جو غلام کی وجہ سے مذمت اور غم و خزن کا انبار اور حقوق العباد کا بار جدا ہوتا ہے تو اس کی انتہا اس سب کے بغیت کرتی ہی اسی طرح اس منیوی حکومت کا ظاہر حال کہ عزت ہی اور حکام اور بادشاہ وقت کی نظروں میں اعزاز اور مال ملنے کی وجہ سے حسبِ خواہ کہا یا پہننا ہی اپنی طرف کھینچتا ہی لیکن اسکا باطن کہ حقیقت یہ حکومت اللہ تعالیٰ کی یا اسے روگردانی کر فیوالی اور سرسبز ضررِ آخرت کا باعث ہی تھکوا اس سے روکنے والا ہی پس عاقل وہ ہی جو عاقبت اندیش ہو۔
 اوکی شئی کے ظاہر حال اور ابتدائی حالت سے دھوکہ نہ کہا اسے او اسکی نظر انجام اور حقیقت پر ہو۔
 درپس ہر گریہ آخر خندہ ایت مردا حسن میں مبارک بند ایت

خدا تعالیٰ نے دنیا کو اعتبار کا محل اور مکہ و رتوں کا معدن اسلئے بنایا کہ تھکوا اس سے بے رغبت کہت
 و دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مقامِ عبرت اور کد و رات و پریشانیوں کا معدن بنایا ہے کہ رات دن
 ایسے ایسے واقعات عبرتناک ہوتے رہتے ہیں کہ عاقل ان سے عبرت حاصل کر سکتا ہی۔ اور ایسی بلائیں
 و مصائب آتی رہتی ہیں کہ جن سے منیوی نصیحت مل سکتی ہے کوئی شخص اپنے مقاصد و مطالب حاصل نہیں
 کر سکتا ہی آدمی چاہتا ہے کہ میں تندرست رہوں لیکن امراض اسکو نہیں چھوڑتے چاہتا ہی کہ مال ملے
 لیکن بجائے اسکے تنگ دستی اور افلاس ہوتی ہی۔ چاہتا ہی کہ اولاد ملے لیکن اسی کف میں عمر گزر جاتی ہی
 یا اولاد ہوتی ہے اور سامنے گزر جاتی ہے غرض دنیا تشویشات و کد و رتوں سے پر ہی۔ لیکن ہمیں
 حق تعالیٰ کی بڑی رحمت ہی کہ ان حوادث و مصائب و عبرتوں سے آدمی اس بے رغبت ہو جاتا ہی اور
 اسکو ایسا بنانے میں یہی حکمت ہی تاکہ اپنے بندوں کو اس مردا سے علیحدہ کرے۔

اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ تو صرف نصیحت قبول نہ کرے گا تو اس لئے دنیا کے مصائب کی چٹائی
 کا ایسا ذائقہ چکھایا جو تجھے دنیا کی مفاہات پہل کرے و جس شخص کے اندر دنیا اور دنیا کی لذتوں کی
 نہیں کھی گئی اور عقل ان کی سلیم ہے اسکے لئے تو زری نصیحت اور قرآن و حدیث و وعظ کافی ہے۔
 لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بہت سے بندے ایسے بھی ہیں کہ ان کے قلوب میں لذات و منیوی اور نجاش

کی محبت جی ہوئی ہے اور عقل ان کی کم ہے تو ایسوں کو نری نصیحت کافی نہیں تو ان کو دنیا کے مصائب اور غم و رنج کے ایسے مزے چکھاتے ہیں کہ ان کا دل اس مرداب سے افسردہ اور پژمردہ ہو جاتا ہے اور اسکو کھوڑ دینا ان کو ہل ہو جاتا ہے اور بعض بندے ایسے ہی ہیں کہ باوجود ان مصائب کے بھی ان کو عبرت نہیں ہوتی۔ لیکن بہترے مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ مصائب اٹھا کر مترجم الی اللہ ہو جاتے ہیں اور بہ نسبت سابق ان کی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔

طے حقیقی (جو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کرامت فرماتا ہے) یہ ہے کہ تو دنیا کی مستکوپا پی نظر بصیرت سے یہاں تک پیٹ کر رکھ دے کہ آخرت تجھ کو تجھ سے قریب تر نظر آنے لگے۔ فطری ارض تصرف یا کرامت کی اقسام میں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ یہ کرامت عطا فرماتا ہے کہ وہ بڑی مسافت کو ایک لمحہ میں قطع کر لیتے ہیں۔ شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ طریض کوئی شے مقصود نہیں ہے اس لئے کہ اس کا رد و عایت مقبولہ پر نہیں ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کو طے ارض کا تصرف حاصل ہو وہ مقبول ہی ہو ممکن ہے اور عجب نہیں کہ واقع بھی ہو کہ کوئی شخص ریاضت کر کے ایسا تصرف حاصل کر لے اور متبع شریعت نہ ہو اور یا بطور استدراج اور مکہ کے کسی کے اندر ایسا وصف غایت ہو جاوے اور اگر کسی مقبول کے اندر بھی ہو تب بھی کوئی مقصود نہیں ہے حقیقی طے معنی ہے چارستہ کا قطع کرنا تو یہ ہے کہ تم اپنے قلب کے سامنے سے اس دنیا کی مسافت کو قطع کر دو اور بالکل پیٹ دو یعنی دنیا اور دنیا کی لذتیں اور بجا خواہشیں قلب کے اندر تو کیا قلب کے سامنے ہی نہ ہیں ایسی حالت ہو جاوے جیسے کسی راستہ کو طے کر لیا ہو۔ اور وہ نظروں کے سامنے نہیں رہتا اور اتنا اس راستہ کو طے کر دو اور دنیا کو دل کے سامنے سے علیحدہ کر کہ آخرت پیش نظر ہو جائے اور اتنی قریب ہو جائے کہ تم کو اپنے وجود سے بھی زیادہ قریب دکھائی دینے لگے۔ اور اپنے وجود سے زیادہ قریب قلب کو اس لئے نظر آوے گی کہ اس سالک کا وجود بڑی جب ماسوا میں داخل ہے۔ تو قلب اسکو بھی طے کر لے گا اب اپنے وجود سے بڑھ کر آخرت زیادہ قریب قلب کے ہو جائے گی۔ اور دنیا کی مسافت اس وقت طے ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ بندہ کے قلب میں نور تقیین العافروں کی کہ انکی روشنی سے قل جاء الحق و زهق الباطل

کا مضمون ہو جاوے۔ اُسوقت دنیا نظر قلب کے بالکل معدوم ہو جاوے گی وذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء ما یشاء علی اللہ بجزیر رزقناہا اللہ تعالیٰ آمین۔

اگر یقین کا نور تجھ پر روشن ہو جاتا تو آخرت کو اپنے نفس سے آخرت کی طرف کھینچ کرنے کی بہ نسبت قریب تر دیکھتا اور دنیا کے محاسن پر فغا کے گہن کو ظاہر دیکھ لیتا۔ افسانے شخص جو کچھ اللہ در رسول نے تجھ سے وعدہ فرمایا ہو جبکہ حال یہ ہے کہ دنیا فانی اور باطل اور دھوکہ کی جگہ ہے اور آخرت باقی اور حق اور سچا گہر ہے اگر تجھ کو اسکا یقین کامل ہو جاتا۔ اور اس یقین کا نور تیرے دل پر چمک جاتا کہ اس کے ذریعہ سے تو اللہ اور رسول کے وعدہ دل اور فرمائی ہوئی باتوں کو سوچ سوزیادہ روشن پاتا تو آخرت تیرے دل کے بالکل سامنے ہوتی اور اس قدر قریب ہوتی کہ اس کی طرف کھینچ کر کے جانے سے بھی زیادہ قریب ہوتی اس لئے کہ کوچ کر کے جانا کسی شی کی طرف جب ہوتا ہے جبکہ وہ شے کچھ مسافت پر ہو۔ اور جب اپنے نفس سے بھی زیادہ قریب کوئی شی ہو تو اس کی طرف کوچ کرنا اور جانے کا تہیہ کرنیکی ضرورت نہیں اور دنیا کی ظاہری خوبیاں اور بناؤ سنگار جو تجھ کو سوچ کی طرح چمکنی دکھائی دیتی ہیں ان پر فغا کا گہن اور دہشہ لگا ہو کہ ہلکی آنکھوں دیکھ لیتا اور وجہ اسکی یہ ہے کہ نور یقین وہ چیز ہے کہ جب کسی بندہ کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے تو اسکو حقائق ہشیار واضح ہو جاتی ہیں اور یہ کوئی جانتا تو ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ در رسول نے جو کچھ فرمایا ہے حق ہے اور اس پر سب مسلمانوں کا ایمان ہے لیکن نور یقین جب حاصل ہوتا ہے تو اسوقت یہ سب باتیں ایسی نظر آتی ہیں جیسے آنکھ سے کسی چیز کو دیکھ لیا جائے اور اس کے آثار یہ ہوتے ہیں کہ وہ شخص دنیا کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور اسکی تمام تر سعی آخرت کے لئے ہوتی ہے اور اس کے نفس کی سچا خواہشیں اسرود ہو جاتی ہیں اور وقت کو غنیمت جانتا ہے۔ رزقنا اللہ تعالیٰ آمین۔

موجودات دنیا کی زیر و زینت ظاہری فریب اور دھوکہ ہے اور اسکا باطن عبرت انگیز ہے پس نفس تو اس کے ظاہری فریب کی طرف دیکھتا ہے اور قلب اسکی باطنی عبرت کی طرف نظر کرتا ہے ف دنیا کی تمام چیزوں کی زینت و زینت ظاہری فریب اور دھوکہ ہے کہ نفس دھوکہ میں آکر ان

چیزوں کے پیچھے پڑتا ہو اور خرت کو بھول جاتا ہو اور باطن اور حقیقت ان چیزوں کی غمزنک
 ہی۔ اور یہ مضمون دنیا کی ہر شے میں ظاہر ہوتا ہو دیکھو وہ کھانا کہ جسکو سروں پر رکھ لاتے ہیں اور
 دسترخوان پر چننا جاتا ہو کہ یہ ساچا معلوم ہوتا ہو لیکن جب کھالیتے ہیں تو اس کی حقیقت ایسی متقلب
 ہو جاتی ہے کہ اس کی طرف دیکھا ہی نہیں جاتا اعلیٰ ہذا ہر شے کو دیکھو کہ ظاہر اسکا چمکا چڑا مزیں ہے
 اور انجام اور حقیقت اسکی کچھ بھی نہیں ہے پس نفس تو اس کی ظاہری چمک مک دیکھ کر اُس پر فریفتہ اور
 شیدا ہوتا ہو اور اسقدر فریفتگی اس پر ہوتی ہے کہ دین اور شریعت کو بھی پس پشت ڈال دیتا ہے اور قلب
 سلیم اس کی حقیقت کو فنا ہوتا ہو۔ اور باطنی عبرت کو دیکھتا ہے تو اگر توفیق الہی شامل حال ہو
 اور عقل سلیم اس بندہ کو عطا ہوتی ہے۔ تو نفس کو اس ظاہری چمک سے روکتا ہو اور اس کا
 فنا ہونا اور لاشی ہونا پیش نظر ہو جاتا ہو اور اس پر اندھوں بہروں کی طرح نہیں ٹوٹ پڑتا۔ بلکہ تدر
 ضرورت پر انکشاف کر کے الگ ہو جاتا ہے اور دائمی امد باقی رہنے والی دولت کے دے ہو جاتا ہے
 اگر تو دائمی عزت کو خواہاں ہو۔ تو فانی عزت کو اختیار نہ کر۔ ف دنیا کی عزت کی حقیقت

اور جاہ ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں یا تو زندگی ہی میں آدمی سے جدا ہو جاتی ہیں اور یا آدمی ان سے
 جدا ہو جاتا ہے غرض یہ عزت تمام ہو نیوالی ہو۔ تو اگر تو نے ان چیزوں سے عزت حاصل کی یعنی دنیا کا
 مال اور مرتبہ اختیار کیا اور اپنے مولیٰ سے غافل رہا تو اس تیری عزت کو بقا نہیں اسلئے کہ جس شے
 سے عزت حاصل کی ہے وہ خود فانی ہے اور سچی اور باقی رہنے والی عزت یہ ہے کہ انسان
 کے قلب کو اسباب دنیوی سے تعلق نہ ہو۔ اور قلب باقی رہنے والی ذات پاک کے تعلق
 اکیسا تھم غنی ہو اگر مہفت ظہیم کی سلطنت بھی دی جائے تو قلب اس سے ہی بے نیاز ہوا اسلئے
 کہ مہفت ظہیم کی سلطنت حکم اہل کین کے تعلق کے سامنے پریشہ کی برابر ہی نہیں ہے۔ دیکھو اگر بادشاہ
 وقت کے ساتھ کیسے تعلق دوستی کا ہوا تو اس کی نظروں میں اس تعلق کے سامنے مال دولت کی
 کچھ بھی قدر نہیں رہتی پس یہ عزت اگر کسی کو درکار ہو۔ تو عزت فانیہ کو چھوڑ دے اور یہ سچی
 عزت زندگی میں بھی اسکے ساتھ ہو۔ اور مرنے کے بعد تو اسکا ظہور تمام و کامل ہو ہی گا۔

دسواں باب فقر وفاقہ کے بیان میں

فاقوں کا نازل ہونا مریدوں کی عید ہے۔ ف عید خوشی اور مسرت کے دن کو کہتے ہیں اور مسرت انسان کو اس کی طبع کے موافق شے ملنے سے ہوتی ہے پس عوام کی عید تو اس دن ہے جس میں ان کو ان کے حسبِ خواہ کھانا اور کپڑا اور دیوی مال و عزت و آبرو ملے اور جو اللہ کے خاص بندے ہیں جب کا دل محتالی کیساتھ وابستہ ہو گیا ہے اور سچا تعلق ان کو ذاتِ باقی کیساتھ پیدا ہو گیا ہے ان کی عید اپنے نفس کے مزے اور آرزوئیں نہ ملنے سے ہوتی ہے اس لئے کہ ان کی مسرت اور خوشی کا مدار اس پر ہے کہ قلبِ اغیار اور اسوسی اللہ کی کدورت سے صاف اور پاک ہے اور نفس کو جب اس کی خواہش کے موافق شے ملتی ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ان کے صفاء و وقت میں کدورت آجاتی ہے اور جب خواہش اس کی پوری نہیں ہوتی تو ان کے قلب حق تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں اور اسی حالت میں ان کو حلاوت اور صبر ہوتا ہے فاقہ بھی نفس کے خلاف ہے اس لئے فاقہ مریدوں اور اللہ والوں کی عید ہے لیکن یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہ حال ان لوگوں کا ہے جن کے قلب کو تعلق حق تعالیٰ کے ساتھ پیدا ہو گیا ہے لیکن ابھی اس کو سوخ اور بھنگی نہیں ہوئی اور اس کی خواہش کا رگ کسیدہ موجود ہے اور بعد سوخ اور نفس کے مطمئنہ ہونیکے یہ حال ہوتا ہے کہ جس حالت میں مولیٰ رکھے وہی عید ہے اس لئے ایسے حضرات کو غنی اور فقیر ہر حالت اور ہر منٹ بلکہ ہر آن میں عید ہے۔

اکثر اوقات فاقوں میں اس قدر انوار و معارف کی زیادتی حاصل ہوتی ہے جس قدر نماز روزہ میں وہ زیادتی تجھ کو حاصل نہیں ہوتی ف انوار و معارف و اسرارِ الہیہ کے قلب پر وارد ہونے کا ماہِ نفس کے خلاف خواہش ہونے پر ہے تو نماز روزہ اگر اس حالت میں ہو کہ نفس کو اس کی خواہشیں سب مل چکی ہیں مثلاً کھانا مزہ دار اور لباس فاخرہ اور صحت بدن کی حاصل ہے تو اس نماز روزہ میں اس قدر اسرار و انوار الہی قلب پر وارد نہ ہوں گے جس قدر فاقوں اور نفس کے خلاف حوادث پیش آجائے پر ہوں گے۔

فائز خواہب الہی کے بچوں نے ہیں فائق حق تعالیٰ کی عطاؤں کے لئے بمنزل
بچوں کے ہیں کہ اللہ والوں کو جب فائق ملتے ہیں تو عطاؤں کے انبار سے ان بچوں
کو بھر دیتے ہیں یعنی فائقوں میں اللہ والوں پر قلبی فتوحات اور معارف و اسرار و انوار بکثرت وارد
ہوتی ہیں پس وہ حضرات اس سے گھبراتے نہیں بلکہ بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔

اگر خواہب الہی کا نزول اپنے اوپر چاہتا ہے تو فقر و فاقہ کو اپنے لئے رست کرے کیونکہ
حق تعالیٰ فرمایا ہے صدقے فقر و فاقہ سے مراد احتیاج اور افتقار کی صفت
ہی اور اس کے راست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کے اندر اپنے مولیٰ کی طرف محتاجگی اور افتقار کا
صفت پیدا ہو جائے اور اس کو جو ہے اس کو کسی درجہ کا استعنا و بے نیازی حاصل نہ ہو یعنی اُس کے
قلب کو غنی مال و دولت و اولاد کے ساتھ نہ ہو بلکہ حق تعالیٰ کی صفت داد و دہش بلکہ اسکی فائز
جو تعلق اس کے قلب کو اس کے سبب اسکی غنی ہو اور حق تعالیٰ کی طرف سے ایک محتاجگی اُ
فقر کی صفت لئے ہوئے ہو اب ارشاد شیخ کا سمجھو فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ حق تعالیٰ کی
داد و دہش کی بارشیں مجھ پر ہوں یعنی فیوض الہیہ کے دروازے کھل جاویں تو سہرا احتیاج بجا اور
محتاجگی کو اپنی نفس کے اندر خوب ثابت کرے پھر دیکھ کہ فیض باطنی کا دریا تجھ پر کیا بہتا ہے اور اس
اسکی یہ کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرِ اَوْ یعنی صدقے فقر ہی کیلئے ہیں تو
حق تعالیٰ کی طرف سے فیوض کے صدقے تجھ کو اسی حالت میں مل سکتے ہیں جبکہ تو فقر
اور احتیاج کی صفت لئے ہوئے ہو اور اسی کے در کا بہک سگیا سائل بجا اور تیرا بال بال ہر
وقت اور ہر آن اُسی کے در پہ ہاتھ پھیلائے رہے اور خواہ دنیا کی دولت تیرے پاس سیدہ
ہو لیکن تیرا فقر اس سے دور نہ ہو اور تیری احتیاج کی صفت اُس سے نہ جاوے اور تجھ کو
امیری اُس سے نہ ہو بلکہ تو ہر وقت اُس کے آستانہ کا گدا بن رہا ہے ۛ

تیرا فاقہ اور حاجت مندی ذاتی ہو اور سبب حاجت مندی کے تجھ پر نازل ہوا اس حاجت مندی کو جو تجھ پر
پوشیدہ ہو گئی تجھے یاد دلانے والے ہیں تو تیری حاجت مندی کو عوارض اُل نہیں کر سکتے فاقہ و احتیاج

تو اپنے وجود میں اور بعد وجود کے باقی اور قائم رہنے میں بڑی خالق و رب تعالیٰ شانہ کا محتاج ہے اور ہر
 آن میں تو اسکی امداد اور رحمت کا محتاج ہے پس فاقہ یعنی فقر اور حاجت مند تیرا امر ذاتی اور اصلی ہوا
 کہ ایک آن کیلئے تجھ سے جدا اور منفک نہیں ہو سکتا لیکن دنیا میں اگر تجھ کو جو نعمت صحت اور تندرستی
 کی اور صفت اختیار و قدرت ظاہری کی اور مال و دولت ملا تو اس میں تجھ کو ایک استغنا اپنے
 مولیٰ سے ہو گیا اور اس اپنی صفت اصلی انتقال اور احتیاج کو بھول گیا اور وہ صفت ان نعمتوں
 سے تیری حماقت کی وجہ سے تجھ پر چھپ گئی یہ حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ تجھ کو وہ صفت احتیاج کی
 بہر یاد دلاتے ہیں اسطو سے کہ تجھ پر حاجت مند تیرا اور حق تعالیٰ کی طرف التجار اور بقیار ہو نیکی اسباب
 مسلط کر دیتے کہ کبھی تو بھوکا پیاسا ہوتا ہے اور کھانا پانی تجھ کو نہیں ملتا یا دیر سے ملتا ہے مرض ہوتا ہے
 اور مرض میں متدادم ہو جائی جاٹے میں کپڑے کا محتاج ہوتا ہے گرمی میں ٹھنڈی ہوا اور ٹھنڈی
 پانی کی تجھ کو ضرورت پڑتی ہے مصائب میں دعاؤں کے بفع ہونے اور زائل ہونے کی کرنا ہے یہ سب
 اسباب تجھ کو تیرے امر اصلی کو یاد دلاتے ہیں اور گویا زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اگر شخص تو اپنی
 اصلیت کو کیوں بھول گیا اپنی اصلی صفت احتیاج کے ساتھ موصوف ہو جائے لیکن جو اللہ کے خاص
 بندے ہیں ان کو یہ اپنی صفت اصلی ہر وقت پیش نظر رہتی ہے ان پر جو مصائب و حوادث آتے ہیں
 وہ یاد دلانے کے لئے نہیں بلکہ ان کے درجات بڑھانے کے لئے ہیں پس جب احتیاج اور حق تعالیٰ
 کے درمی گد اگری تیرا امر ذاتی اور اصلی ہوا تو جو چیزیں تیرے نزدیک استغنا اور بے نیازی کے
 اسباب ہیں جیسے صحت و قوت مال و جاہ و آبرو و جنگو تو یہ سمجھتا ہے کہ ان کے سبب سے مستغنی ہوں
 اور تیرے قلب کے اندر ایک بے پروائی آ رہی ہے اور اپنے مولیٰ کی طرف ہر وقت نگرانی اور
 حاجت مند تیرے بھوکا نہیں ہے یہ سب امور عارضی ہیں اللہ تعالیٰ ہر وقت قادر ہیں کہ یہ اسباب استغنا
 کے تجھ سے چھین لیں چنانچہ بعض وقت جلتے رہتے ہیں تو وہ امر اہل پر ہی ظاہر ہوتا ہے اور اصلی
 اور ذاتی بات کو عارضی امور کو نہیں کر سکتے تو ان نعمتوں کو وہ تیرا اصلی امر سرگز زائل نہیں ہو سکتا
 پس عقل سے کام لے اور اپنی اصلیت کو ہر وقت پیش نظر رکھ کہ تیرے لئے خیر ہی میں ہے۔

تیرے اوقات میں بہتر اور عمدہ وقت وہ جس میں تو اپنی حاجتمندی کا مشاہدہ کرے اور اپنی ذلتِ خواری کی طرف لوٹے اور طالبِ تیری عمر میں سب اچھا وقت اور افضل زمانہ وہ ہے جس میں تیرا قلب اپنی اصلی صفتِ احتیاج کا مشاہدہ کرے اور ذلتِ خواری جو اصلی امر ہے اور تیرے قلب سے پوشیدہ ہو گئی ہو اس کی طرف رجوع کرے اور ذلتِ خواری انسان کا اصلی امر ہے کہ انسان اور رب مخلوق ہر وقت حق تعالیٰ کی صفتِ قدرت کے نیچے داخل ہو جس نظر چاہیں ہنکائیں جو چاہیں کام لیں اور اصلی اور حقیقی غلبہ اور عزت صرف ذاتِ واحد تھا فائدہ کے لئے ہے پس اگر نبہ کے نفس میں یہ بات ہو کہ عزت اور غلبہ میرے اندر ہو تو کمرش ہو اور سرکشی پر سزا کا مستحق ہونا ظاہر ہے پس اس کے لئے بہتر وقت وہ ہے جس میں یہ اپنی حاجتمندی اور ذلتِ خواری کو دیکھے اور دیکھنے کا مطلب اتنا ہی نہیں کہ صرف اس کا علم ہو یہ تو ہر شخص کو ہی مطلب ہے کہ جیسے آنکھ سے دیکھ کر کسی بات کا یقین اور اثر ہوتا ہے ایسا یقین اور اثر ہر وقت قلب میں موجود ہے کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے اور بدتر اور برا وقت وہ ہے کہ جس میں اپنی استغناؤں اپنی صفتِ کمال اور اپنی عزت و ریاست یا کسی قسم کا منصب پیش نظر ہو۔

مخلوق سے لینے کی طرف ہاتھ نہ پھیلا مگر جب ان میں بھی اپنی مومن حقیقی کو ہی دینے والا شاہد کرے اور جب تو ایسا ہو جائے تو مخلوق سے لے جو تیرے علم ظاہری و باطنی کے موافق ہو وہ اسے طالب اور لے اللہ والے مخلوق جو تجھ کو رو پیہ پیہ کہے لے تو اس کو دو شرطوں سے قبول کر اور تو یہ کہ تیرا حال اور ذوق قلبی یہ ہو کہ دینے والا حقیقی اللہ تعالیٰ ہو اور مخلوق کا سطح محض ہو اور زرا علم اس بات کیلئے کافی نہیں اس لئے کہ وہ تو ہر مسلمان بلکہ کافر تک کو کہہ کر دینے والا اسی کو جانتے ہیں بلکہ تیرے دل کی حالت یہ ہو کہ کسی درجہ میں بھی تو مخلوق کو دینے والا نہ مشاہدہ کرے اور دل کی نظر مخلوق سے بالکل علیحدہ ہو دینے والا کھلی آنکھوں میں حقیقی کو جانے اور جب تیرے اندر یہ شرط اور مصحف پائی گئی ہو تو ایسا ہو تو دوسری شرط یہ ہو کہ وہ یہ قبول کر جو تیرے علم ظاہری و باطنی کے موافق ہو علم ظاہری و باطنی ہے یعنی شریعت اگر تجھ کو اس کے لینے کی اجازت دے تو لے

ورنہ نہ ملے مثلاً کوئی ایسا شخص اگر ہدیہ سے کہ اسکا کسب حرام ہو یا وہ نابالغ ہے یا سوا یا رشوت کی آمدنی سے دینے کا علم ہو تو قبول نہ کر اور علم باطنی یہ ہے کہ دیکھ کر تجھ کو اس کی ضرورت اور حاجت بھی ہے یا نہیں اگر ضرورت اور حاجت ہو تو ملے اور نائدان حاجت نہ ملے ہاں اگر اسلئے ملے کہ دوسرے کو دیدوں گا تو قبول کرے اور نیز اس شے کو بھی نہ ملے کہ جسکی خواہش کو تواسلئے کے واسطے اور اپنے نفس کے دہلنے کیلئے چھوڑ چکا ہو اور اب وہ تیرے امتحان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہو اور نیز دیگر احسان جہانے والے اور فخر کرنے والے کا ہدیہ بھی نہ ملے اور نہ ایسے شخص کا ہدیہ ملے کہ تیرے قلب پر کسی وجہ سے اسکا ہدیہ ثقیل اور گراں ہو یہ سب علم باطنی کی فروع ہیں۔

گیارہواں باب نفس کی ریاضت اور اسکی پہچانی خرابیوں سے ڈرانے کے بیان میں

اپنے عیوب باطنی کی طرف تیرا نگاہ کرنا ان اشیاء کے حصول کی طرف نظر کرنے سے جو تجھ سے پوشیدہ اور غائب ہیں زیادہ بہتر صرف اسے طالب اور مدبر تیرا قلب جو اسرار الہیہ اور معارف اور تقدیری امور کے ماز معلوم کرشکی طرف مائل ہو اور ان کا تجھ کو شوق ہے اور یا اچھے خوابوں کو بڑا مقصود سمجھتا ہے اور اگر کوئی راز یا معرفت کی بات تجھ کو معلوم ہو جاتی ہے تو اس پر اتر آتا اور اسی کو مقصود یا مقصود کا مقدمہ جانتا ہے تو یاد رکھ ان پوشیدہ اور غائب امور کی جستجو اور شوق او اُلگی طرف تیرے قلب کا میلان یہ تیرے لئے بہتر نہیں بلکہ مضر ہے اس سے بہتر تیرے لئے یہ ہے کہ تیرا قلب اپنے عیوب باطنی یا حسد تکبر وغیرہ کو دیکھے اور ان کے انزال کی طرف ہمت کو مصروف کرے اور اگر کوئی راز کی بات یا آئندہ ہونیوالی بات تجھ کو معلوم ہو جاوے تو وہ تیرے نزدیک با وقعت نہ ہونی چاہئے بلکہ اصل مقصود تیرا نفس کا رذائل سے پاک کرنا اور نفسانی عیوب کی طرف نگرانی کرنا ہو

اپنے بشری اوصاف میں سے ہر ایک اس وصف سے جو تیری بندگی کے مخالف ہو

بائیں کل تاکہ حق تعالیٰ کی ندا کا اجابت کر نیوالا اور اس کی بارگاہ عالی سے نزدیک ہونے والا ہو جائے
 فنا و صفت بشری کی دو قسمیں ہیں محمودہ مذمومہ اوصاف محمودہ تو جیسے طاعت و ایمان و تواضع
 و نفاع و صبر و غیرہ اذ مذمومہ کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو اعضائے ظاہرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔
 جیسے غیبت ظلم سرقہ و غیرہ اور دوسرے وہ جن کا تعلق قلب سے ہے جیسے کبر عجب و ریاحسد و غیرہ
 اوصاف مذمومہ بندگی کے خلاف ہیں پس اے مرید و طالب تیرے اوصاف بشری میں جو وہ
 بندگی اور غلامی کے خلاف ہیں اس سے ریاضت و مجاہدہ کر کے نکل یعنی اپنے اندر سلطانِ خجائٹ
 و رذائل کو نکال جب یہ رذائل تجھ سے نکل جاویں گے اور نفس ان سے فری ہو جاویگا تو اوصاف
 و خصائل حمیدہ سے قلب آراستہ ہوگا۔ تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ کی ندا باطنی کا قبول کر نیوالا ہوگا۔
 یعنی تجھ کو جو حق تعالیٰ ہر وقت اپنی طاعت کی طرف بلا رہا ہے میں چنانچہ ارشاد ہے **وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰی دَارِ السَّلَامِ**
 یعنی اللہ بلا رہا ہے میں بہشت کی طرف اس ندا کا تو سچا قبول کر نیوالا ہوگا۔ اور اس کی بارگاہ عالی
 کے قریب ہو نیوالا ہوگا یعنی اس کا قریب تجھ کو نصیب ہوگا اور بغیر ان رذائل سے پاک ہوئے
 اجازت میں سچا نہ ہوگا۔ اور اس کی بارگاہ عالی سے دور رہے گا۔ اس لئے کہ جو شخص نجاسات
 سے آلودہ ہو وہ بادشاہی بارگاہ میں حاضری کے قابل نہیں۔

ہر ایک مصیبت اور غفلت اور نفسانی شہوت کی جڑ اپنے نفس سے رضامندی ہے اور
 ہر ایک طاعت اور بیداری اور پاکدامنی کی بیج اپنے نفس سے ناراضی ہے ورنہ اپنے نفس سے رضامندی
 کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنی حالت کو پسند کرے خواہ وہ بری ہو یا اچھی یہ بات ہر گناہ اور غفلت اور
 نفسانی شہوت کی جڑ ہے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ جب آدمی اپنے نفس سے راضی ہوگا اور اسکو پسند
 کرے گا تو نفس کے عیوب اور برائیاں اس کی نظر سے چھپ جائیں گی اور نفس کی بری بات بھی
 اچھی معلوم ہوگی اور اسکے قلب کو نفس کی طرف سے اطمینان ہوگا تو غفلت اللہ تعالیٰ سے پیر غائب ہوگا
 اور غفلت جب ہوگی تو وساوس اور نفسانی خواہشیں زور پکڑیں گی اور پھر گناہ ضرور صادر ہونگے
 اور ہر طاعت اور بیداری اور پاکدامنی کی جڑ اپنے نفس کے حال کو ناپسند کرنا ہے اس لئے کہ جب اپنے

نفس کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھے گا۔ تو ہر وقت اس کو بیداری ہوگی اور اس دشمن کی ہر بات اور ہر خواہش کو سمجھے گا کہ اس میں ضرور اسکی کوئی چال ہے اور اس میں غور کرے گا اور شریعت کی کسوٹی پر اسکو پرکھے گا۔ جو امر خلاف شریعت ہوگا اسکو چھوڑ دے گا جو ابتداء میں اسکو نفس سے بہت مشقت اٹھانا پڑے گی اور کبھی نفس غالب ہوگا اور کبھی مغلوب لیکن رفتہ رفتہ نفس کا زور گھٹ جاوے گا اور شرعی امور کیساتھ اسکو اطمینان کی صفت پیدا ہو جاوے گی۔ پھر سرکشی نہ کرے گا۔ اور پاکہ منی اور طاعت اور بیداری اس کی صفت بن جاوے گی۔ اور مصیبت اور غفلت جاتی ہے گی تو یہ ثمرات نفس سے ناراضی کے ہیں اور تمام معاصی و غفلت یہ ثمرات نفس سے راضی ہونے کے ہیں۔

خدا کی قسم تیرا ایسے جاہل کا ہم نشین ہونا جو اپنے نفس سے ناراض ہو تیرے لئے اس عالم کی صحبت سے جو اپنے نفس سے رفا مند ہو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس عالم کیلئے جو اپنے نفس سے ناراض ہو اسکا علم کیا ہے جو اور اس جاہل کے لئے جو اپنے نفس سے ناراض ہو اسکا جہل کیا مضر ہے۔ و چونکہ عالم کی صحبت نافع اور جاہل کی مضر ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے اسلئے قسم کھا کر شیخ فرماتے ہیں جو شخص علوم ظاہر سے جاہل ہو لیکن وہ اپنے نفس سے ناراض ہو اور اسکے قلب میں اذعان اور یقین اس امر کا راسخ ہے کہ میرا نفس مجبور ہے تمام مشرور و فانیات اور میں سرالایع و نقصان ہوں اور اپنی خوبی اور کمال کا بھوکہ لگ رہی وہم و شبہ اسکو نہیں ہوتا تو یہ شخص کامل ہے اسلئے کہ جو شے بڑے تمام طاعات کی اور کمالات کی وہ اسکو حاصل ہے تو اس کی صحبت تیرے لئے بہتر ہے گویا وہ وحیقت جاہل ہی نہیں اور جو شخص علوم ظاہرہ کا ماہر ہو لیکن اپنے حال اور اپنے نفس سے راضی ہو اور اس کو پسند کرتا ہو تو خواہ علمی و فانی اسکے اندر ہوں۔ لیکن اس کی صحبت مضر ہے اسلئے کہ جو ہر غفلت اور مصیبت کی جڑ ہے وہ اسکے اندر موجود ہے اور گو اسکا علم ظاہری بظاہر اسکو ظاہر شریعت کا باندہ بنائے ہوئے ہے لیکن اسکی حالت خطرناک ہے اور اسپر کس طرح اطمینان نہیں ہے اور ضروریہ مرفی کہی کہ کبھی اپنا رنگ لائے بغیر نہ رہے گا اور جو اسکی صحبت میں رہے گا تو چونکہ صحبت کا اثر مسلمات میں سے ہے اسلئے اسکے اندر بھی یہ مرض ضرور پیدا ہوگا کہ اپنی تحقیقات علمیہ اور اپنے حال کو پسند کرے گا۔

اور یہ عین غفلت ہے جو حق تعالیٰ سے اور یہ مرض بہت دقیق ہے اسلئے کہ جبکہ اندر ہوتا ہے اسکو خود اہلکا
ادراک نہیں ہوتا اسلئے اس مرض کی حقیقت ہی یہ ہے کہ اپنے حال کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا پس
جو شخص اپنے سے ناراض ہے اور اپنے ہر حال کو خواہ وہ کتنا ہی حسین نظر آوے اسکو نا پسند ہوا اسکو
جہل کچھ مضرت نہیں اور جو عالم اپنے سے راضی ہے اور اپنی ہر بات کو پسند کرتا ہے اور اسی ہی میں ہے
کہ لوگ میری بات کو پسند کریں اسکو اسکا علم کچھ نافع نہیں۔

بخمہ سے خوارقِ عادت کیونکہ ظاہر ہوں اب تک تو نے اپنی نفسانی عادتوں کو تو ترک کیا ہی
نہیں۔ ف خوارقِ عادت وہ امور ہیں کہ عالم میں کوئی ایسا واقعہ کسی شخص سے ظاہر ہو کہ جو عادت
الہی کے خلاف ہے مثلاً کئی ماہ کا راستہ ایک منٹ میں طے کرنا یا پانی پر چلنا یا ہوا میں اڑنا اگر ایسے
امور متبعِ شریعت اور صاحبِ استقامت اور کامل سے ظاہر ہوں تو اسکو کرامت کہتے ہیں
ورنہ استدراج اور مکر کہلاتا ہے بہت سے سالک جبکہ اندر رتبہ شہرت موجود ہے کرامات
کے بڑے بڑے طالب ہوتے ہیں اسلئے شیخ فرماتے ہیں اے مرید تو کرامات کے ظہور کی طمع کیسے
کرنا ہے حالانکہ ابھی تو نے اپنی نفسانی عادتوں کو اور بری خصلتوں کو نہیں چھوڑا اور کرامتِ الہی
کے لئے اس کی ولایت کی خدا تعالیٰ کی طرف سے شہادت ہے اور تیرے اندر حبِ نفسانی شہتیں
موجود ہیں تو ولایت کہاں ہوئی اور جب ولایت نہیں تو اسکی شہادت کیسے آسکتی ہے۔

خواہشِ نفسانی کی حلاوت و لذت کا قلب میں مستحکم ہو جانا سخت لاعلاج بیماری ہے
جیسے امراضِ ظاہری میں جب کوئی بیماری زور پکڑ جاتی ہے اور طبیعت کو مغلوب کر دیتی ہے تو دوا اور علاج
نافع نہیں رہتا اسی طرح امراضِ باطنیہ کا حال ہے۔ خواہشِ نفسانی دنیا اور اس کی لذات کی طرف سبکو ہے
لیکن کسی خواہش کی لذت اور حلاوت جب دلیں گھر کر جائے اور کسی طرح نہ نکلے تو یہ سخت لاعلاج
بیماری ہے ایمان اور طاعت اور استغفار اسکی دوا ہے لیکن یہ اسوقت تک کارآمد نہیں جبکہ وہ
خواہشِ دل میں پختہ نہ ہو۔ اونچنگی کے بعد اگر فضلِ الہی ہو جائے تو البتہ اس سے چھوٹ سکتی ہے
اسلئے طالب کو اول ہی اسکا فکر ضروری ہے کہ استحکام ہی نہ ہونے پائے۔

تجہ پر طرق بندگی کے مکتب و مشتبہ ہو جائیگا خوف نہیں ہوگا صرف حب نفسانی کے غلبہ کا تجہ اندیشہ ہے۔ ف بندگی کے طرق وہ ہیں جو ہر حال میں بندہ کے لئے حکم الہی و مشائخ اگر نعمت ہو تو شکر واجب ہے۔ اگر مصیبت ہو تو صبر ضروری و مصیبت اگر ہو جائے تو استغفار و ندامت چاہئے شیخ فرماتے ہیں کہ بندگی کے طریقے تجہ پر پوشیدہ ہو جائیگا زیادہ خوف نہیں دلائے کہ قرآن شریف اور احادیث اور کتب فقہ میں یہ طریقے بہت کھول کر بیان کر دئے گئے اور اسکے بعد علمائے اور زیادہ سہل کر کے ہر زبان میں چھوٹے بڑے رسالے اور کتابیں لکھ دی ہیں تو اب یہ اندیشہ اٹھ گیا کہ احکام الہی کسی پر چھپی رہیں بڑا خوف تو اس بات کا ہے کہ کسی حکم الہی کی تعمیل کی بوقت تجہ پر خواہش نفسانی غالب ہو اور وہ تجھ کو اللہ و رسول کے احکام پر چلنے سے روک دے اور اسی مصیبت میں ڈال دے مثلاً کوئی نعمت تجھ کو ملی اور تو اترا جاوے اور نعم حقیقی کو فراموش کر دے یا کوئی مصیبت آ پڑی اور نفس غالب ہو تو اس میں خلاف شریعت کوئی کام کر بیٹھے علیٰ ذہا اور احوال میں ہتھم ہانشان اور قابل فکر اس کا علاج یہ کہ جو حال بھی مولیٰ حقیقی کی طرف سے پیش آئے اس میں مطیع اور فرمانبردار بننا رہے اور اس نفس سرکش کی سرکشی کو ابھرنے نہ دے۔

لوگ بسبب ان اوصاف حمیدہ کے جو تج میں گمان کرتے ہیں تیری توصیف کرتے ہیں تو بسبب ان بری خصلتوں کے جو اپنے اند جانتا ہے اپنے نفس کی خدمت کر۔ ف لوگوں کی مدح کسی صفت کیساتھ انسان کو بہت دھوکہ میں ڈالتی ہے اور عجب میں انسان مبتلا ہو کر اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے اسلئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ تیرے اندر اوصاف حمیدہ گمان کہتے تیری مدح کرتے ہیں اور واقع کی ان کو خبر نہیں کہ وہ اوصاف حمیدہ تیرے اند میں یا نہیں صرف اپنے گمان کی بنا پر تیری مدح کرتے ہیں تو اگر تو عاقل ہو تو ان کی مدح سے دھوکہ میں مت آ اور سمجھ لے کہ ان کا گمان ہر خدا جاسے جھوٹا ہے یا سچا اور تو اپنے ان عیوب باطنی اور بری خصلتوں کی وجہ سے جتنا تجھ کو علم یقینی ہو اور ان عیوب کے دلائل اور تجربہ اور مشاہدہ بھی تجھ کو اپنے نفس کی خدمت کر اسلئے کہ ان عیوب کا ہونا یقینی ہے اور ان اوصاف کا ہونا متل ہے۔

مومن حقیقی کی جب روح ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس پر شرماتا ہے کہ اس کی ایسے وصف پر تعریف ہوتی ہے جس کا مشاہدہ اپنے نفس میں نہیں کر سکتا۔ ف اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو چونکہ ہر دم اپنے مولیٰ حقیقی کا دل سے استحضار ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کا جلال و عظمت اور صفات کمال و جمال پیش نظر ہوتی ہیں اور تمام صفات کمال سے اس کو ہی موصوف دیکھتا ہے اور اپنا وجود اور اپنے اوصاف کی نظر میں مطلق نہیں رہتے بلکہ اپنے آپ کو نقص و نقص اور محدود محض دیکھتا ہے تو اگر کوئی اس کی مدح کرتا ہے تو وہ اس بات سے اللہ تعالیٰ سے بہت شرماتا ہے اور عرق عرق ہو جاتا ہے کہ میری تعریف ایسے وصف پر ہوتی ہے جو میرے نفس کے اندر نہیں ہے اور ایک لاشے شخص کی ایسے حلیل القدر کے دربار میں تعریف کی جاتی ہے۔ اور جو غافل ہے وہ تعریف سے اترتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے اندر ضرور کچھ کمال ہے جو یہ لوگ مجھ کو سراہتے ہیں۔

سب سے زیادہ جاہل وہ شخص ہے جو اپنی نسبت لوگوں کے خیالی اوصاف گمان کرنے پر اپنے یقینی عیوب کا خیال چھوڑ دے۔ ف لوگ جو کسی کی مدح کرتے ہیں تو اپنے گمان نیک کی بنا پر کیا کرتے ہیں آثار و احوال و افعال کا استدلال کر کے صفات ثابت کرتے ہیں مثلاً کسی کو دیکھا کہ تانا بہت سنا کر پڑھتا ہے تو اس کو بزرگ جاننے لگتے ہیں اگرچہ اس میں بزرگی کے تمام اوصاف جمع نہ ہوں اور اگرچہ نماز اس کی شیطانی و نفسانیہ سے پر ہو تو جو شخص لوگوں کے ان خیالی اوصاف کے گمان اور مدح سے خوش ہو اور اپنے اندر جو یقینی عیوب ہیں ان کو پیش نظر نہ رکھے وہ سب سے زیادہ جاہل ہے اور ایسی مثال ہے جیسے کوئی کسی کے ساتھ تخر کرے اور کہے کہ جناب آپ کی پیٹ مبارک ہے جو بخت نکلتی ہے اس میں شکر کی خوشبو آتی ہے اور وہ حق خوش ہو اور اس کو سچ جانے تو عیوب باطنی کی بو تو واللہ گندگی کی لمبی زیادہ بدبودار ہے اس پر کیا خوش ہو بلکہ اس پر تو رنج ہونا چاہئے۔

جب تیرا مولیٰ تیری ہی تعریف میں خلقت کی زبان کو گویا کر دے جس کے تو لائق نہیں ہے تو تو اپنے مولیٰ کی تعریف میں جو اس کے لائق ہے تیرا زبان ہو ف اللہ تعالیٰ اگر تیری تعریف خلقت سے کر دے اور مخلوق کی زبان کو اس میں گویا فرما دے اور تو اس تعریف کے لائق نہیں ہے تو کجگویت ہے

کہ اپنے مولیٰ کی تعریف جو اس کی ذات پاک کے لائق ہو کر اور اس میں اپنی زبان کو ترک کران مہر کرنا والوں کی تعریف نہ کر اس لئے کہ اس ذات پاک کی یہ ستاری ہو کہ تیرے حبیب کو لوگوں کی آنکھوں کو پوشیدہ کر دیا اور ان مہر سرالوگوں کی باتوں سے وہ کہہ مت کہا۔

معصیت میں خط نفس ظاہر کھلم کھلا ہے اور طاعت میں خط نفس پنهانی اور پوشیدہ ہے اور جو بیماری پنهانی اور مخفی ہو اس کا علاج سخت ہو ف نفس جب تک مطمئن نہ ہو وہ ہر بات میں خواہ وہ طاعت ہو یا معصیت اپنا حصہ لگا لیتا ہے معصیت میں بالکل ظاہر ہے کہ ستر نفس کو مزہ آتا ہے اور باوجود وعید اور عذاب الہی کی خبر صادق کے جو معصیت کرتا ہو وہ اس مزہ ہی کے سبب کرتا ہے لیکن طاعت میں بھی وہ اپنے مزہ اور حصہ لگانے سے باز نہیں آتا لیکن اسکو بچنا بہت دشوار ہے اور نظام نظر میں اسکو تنگ کرنا یہ جانتا ہے کہ طاعت میں نفس کا حصہ کہاں ہے طاعت تو نفس پر بہا کی اور ثقیل ہے اور اس کی مرضی کے بالکل خلاف ہے تو اسکو خوب سمجھ لینا چاہئے کہ باوجود گرانی کے نفس کا مزہ اس میں موجود ہے بعض کے اندر تو ریا اور جب شہرت ہو کہ نفس لوگوں کے نزدیک نیک بننے کے لئے طاعت کرتا ہے گو کچھ خلاص بھی اس میں ہو لیکن نفس کی آمیزش بھی ہے اور بعض کو اس طرح سے کہ عبادت کے اندر جو حلاوت اور مزہ رکھا گیا ہے اور وہ کسی کو کچھ حاصل ہونے لگا تو اسی کو مقصود اصلی نفس نے سمجھ لیا اور اسی کے درپے ہو گیا اسکی علامت یہ ہے کہ جس عبادت کی نصیب میں نفس کو مزہ آتا ہے اسی طرف زیادہ دوڑ بیٹھا۔ اور دوسری عبادت اگرچہ واجب ہو اس سے بہا گے گا اس لئے کہ اس میں وہ مزہ نہیں مثلاً ایک شخص نوافل بہت پڑھتا ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو نوافل میں اسکو حظ آتا اور زکوٰۃ بالکل ادا نہ کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ نوافل میں حظ نفس ہے اور اس شخص کا نفس حظ کا طالب ہے خدا تعالیٰ کی مرضی کا طالب نہیں اگر رضا کا طالب ہو تا تو زکوٰۃ ترک نہ کرتا۔ پس معلوم ہوا کہ طاعت میں نفس کا حظ موجود ہے اور وہ بہت مخفی ہے کمال بصیرت اسکو سمجھ سکتا ہے اور جو مرض پوشیدہ ہو اس کا علاج سخت ہے اس لئے کہ علاج تو جب ہو جو وقت مرض کا علم ہو اور جب مرض کا علم نہ ہو بلکہ مرض کو صحت سمجھے تو علاج کیسے ہو۔

جب تجھ پر دو امر مشتبہ ہو جائیں کہ کون اولیٰ ہے انہیں نفس پر جو زیادہ شاق ہو اسکو دیکھو اور
 انکی پیروی کر کیونکہ نفس پر وہی شاق ہوتا ہے جو حق ہوتا ہے و دو کام سبب یا جائز ہیں انہیں سے
 ایک کو اختیار کرنا چاہتا ہے مثلاً نوافل پڑھنا اور درود شریف پڑھنا یہ دو کام ہیں ان میں سے ایک
 کو اختیار کرنا چاہتا ہے اور اس میں تردد ہو کہ میرے لئے کونسا ان میں سے کرنا بہتر ہے تو یہ دیکھنا
 اور غور کرنا چاہئے کہ انہیں سے کونسی بات نفس پر زیادہ شاق اور گراں ہے جو زیادہ گراں ہو اس کو
 اختیار کرنا چاہئے اسلئے کہ نفس پر وہی امر شاق ہوتا ہے جو اس شخص کے لئے زیادہ بہتر اور نافع ہوتا ہے
 اسلئے کہ نفس حمل پر مخلوق ہوا ہے یہ ہمیشہ اپنے مزوں کا طالب ہے اور نفع بات کو بہا لگتا ہے

مومن کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اپنے نفس کی شکر گزاری اور تعظیم و تکریم سے روکتی ہے
 اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بجا آوری کا خیال اپنے حظوظ نفسانی کی یادداشت سے
 باز رکھتا ہے۔ ف اپنے نفس کی شکر گزاری اور تعظیم و تکریم یہ ہے کہ عمدہ خصال اور احوال محمودہ
 اور طاعت و عبادت جو اس بندے سے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ظاہر ہوتے ہیں ان کو
 اپنے نفس کی طرف نسبت کرے اور جو حقیقی خالق و فاعل ہے اس کی طرف سے مشاہدہ نہ کرے
 تو یہ کام مومن کا نہیں ہے مومن کامل وہ ہے جو ان افعال و احوال کے صدور پر اپنے حوٹے
 کی حمد و ثنا کرے اسلئے کہ بندہ کے تمام افعال کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ بندہ تو محض
 ان افعال کا جائے ظہور ہے پس نفس کی طرقت نسبت کیسی اور وہ حمد و ثنا اسکو اتنی ہمت
 نہ دے کہ ان افعال کو کسی درجہ میں بھی اپنے نفس کا فعل دیکھے بلکہ ہر آن خالق کی حمد و ثنا میں
 محو ہو اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بجا آوری ہی اسکو پیش نظر ہو اور اپنے نفس کے مزہ کی طرف
 بالکل التفات نہ ہو یعنی عبادات اور طاعات کے ادا کرنے میں قلب کا منظور نظر بجا آوری
 احکام ہو جنت کی طمع یا دوزخ سے نجات یا طاعت کی حلاوت اسکا مقصود اور طمعت الیہ نہ ہو
 اور اگر یہ چیزیں نظر میں ہوں تو بندگی اور غلامی میں وہ مخلص نہیں ہے غلام کا کام تو غلامی ہے
 نہ کہ اپنے مزہ یا اپنا کوئی مطلب و غرض۔

اگر نفوس کی خواہشات اور شہوات کے میدان اور ان کی عادات و العادات کے جولا گھاہ نہ ہوتے تو خداوند تعالیٰ کی بارگاہ عالی کی طرف چلنے والوں کی سیر و سلوک ہی نہ ہوتا کیونکہ اس بیچون و بیچوں تعالیٰ شانہ کے اور تیرے درمیان میں حسی مسافت نہیں ہے جو تیرے سفر سے طے ہو جاوے اور لکے اور تیرے نبیا میں جدائی نہیں ہے جو تیرے وصل سے نحو ہو جائے۔ ف سیر اور سلوک کے معنی لغت میں رستہ چلنے کے ہیں اور اصطلاح صوفیہ میں سیر الی اللہ اور سلوک کے معنی یہ ہیں کہ نفس کی خواہشوں اور طبیعت مقننہ کے غلبہ کو مجاہدہ و ریاضت و طاعات و ذکر اللہ سے اتنا مغلوب و مضحل کرنا کہ اللہ و رسول کے احکام کے مقابلہ میں وہ لہہ نہ رہے نہ پاویں اور قلب حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول اور اس کی طاعت میں سرگرم رہے اور احکام شرعیہ اسکے لئے طبیعت بنیادیں اسی کا نام سلوک ہے اور یہی اصل ہے۔ اور یہی خدا تعالیٰ تک پہنچنا ہے اب شیخ کے ارشاد کو سمجھو فرماتے ہیں کہ اگر نفوس کی خواہشات اور شہوات اور نفس کی عادات اور العادات چیزوں کے میدان نہ ہوتے (میدان ان خواہشات وغیرہ کو اسلئے فرمایا کہ نفس ان خواہشات میں دوڑا دوڑا پھرتا رہتی ہے یہ خواہشات نفسانیہ انسان کے اندر نہ ہوتیں تو سالکین کا اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا اور خدا تعالیٰ کے رستہ کو قطع کرنا ہی نہ ہوتا اسلئے کہ سلوک اور سیر الی اللہ کا حاصل ہی یہ ہے کہ نفس کی خواہشات کو حکم الہی کے ماتحت میں رکھنے کے لئے مجاہدہ ریاضت کرنا اور جب یہ خواہشات کا میدان نہ ہوتا تو سلوک اور سیر الی اللہ کا بھی وجود نہ ہوتا اسلئے کہ سلوک اور سیر جسکے معنی رستہ چلنے کے ہیں وہ تو یہاں مراد ہو ہی نہیں سکتے یہ معنی تو جب ہوں جبکہ خدا اور بندہ کے درمیان کوئی مسافت اور رستہ ہو اور وہ رستہ بندہ کے چلنے اور سفر کرنے سے طے ہوتا ہو اور مسافت یہاں نہیں اسلئے کہ مسافت تو اجسام اور محسوسات کے درمیان میں ہوتی ہے اور حق تعالیٰ شانہ کی ذات عالی اس سے پاک ہے اور فیض اللہ تعالیٰ سے وصل کے معنی بھی یہی ہیں کہ اپنے نفس کے دعوے اور خواہشیں مغلوب کر دی جاویں اور اگر یہ معنی نہ لئے جاویں تو خدا تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان کوئی جدائی نہیں اگر جدائی حسی ہوتی اور سالک رستہ طے کر کے اس جدائی کو اٹھا دیتا اور اس سے جا ملتا تو اس سے درمیان وصل کے اصلی معنی کا تحقق ہوتا اور یہاں جدائی حسی ہی نہیں جو وصل

محو ہو جسے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ان کے نفوس سے بھی قریب تر ہو چنانچہ ارشاد ہو دُخْنِ اَلْاٰیْمَنِ مِنْ جَبَلِ الْوَسْیْلِ یَنْبِیْ ہِمَّ اِنْسَانٍ كَے رُكْ جَان سے بھی زیادہ قریب ہیں پس اُبجد جو کچھ یہ وہ نفس کا ہے اسکو ہی مٹانا اور مظلوم کرنا ہے۔

بارہواں باب امیدِ بیم میں میانہ روی اختیار کرنے کے بیان میں

لُغْزِش اور مصیبت صادر ہونے کے وقت غم کی امید میں نقصان کا ہونا اپنے اعمال پسندیدہ پر اعتماد کی علامت ہو۔ ف جاننا چاہئے کہ عارفین کا اعتماد ہر امر میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی پر نہیں ہوتا حتیٰ کہ اپنے احوال اور علوم اور اعمال نیک کہیں پر اعتماد نہیں ہوتا ان کی نظر ہر وقت اور ہر امر میں اپنے رب کی طرف ہوتی ہے پس ان حضرات کو اگر کوئی طاعت و عمل نیک ہوتا ہے تو یہ عمل ان کی امید کے اندیشہ نہیں کرتا کہ اس کی وجہ سے انکو یہ خیال ہو کہ اس عمل کی وجہ سے ہماری درجہت میں زیادتی ہوگی اور اگر کوئی لغزش یا گناہ ان سے ہو جاتا ہے تو یہ ان کی امید میں کمی نہیں آنے دیتا بلکہ امید و رحمت کے بہتے ہیں اسلئے کہ اپنے اعمال کی طرف تو ان کی نظری نہیں خواہ نیک عمل ہو یا بلا و جو لوگ عارف نہیں ہیں وہ چونکہ اپنے نفس کے اوپر متد ہیں اسلئے نیک عمل کے ان کی امید بڑھتی ہے اور خوش ہوتے ہیں کہ اب ہم لائق مغفرت و جنت کے ہو گئے اور گناہ کرنے کے بعد ان کی امید رحمت کم ہو جاتی ہے اس لئے کہ چونکہ اپنے نفس اور اس کے اعمال کی طرف نظر ہے تو اس گناہ کو رحمت کے اندر داخل جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ رحمت کو روکنے والا ہے حالانکہ حق الامر یہ ہے کہ بندہ کا عمل یہ مغفرت اور رحمت کمرانے والا ہے اور نہ مغفرت کو روکنے والا ہے جس کی مغفرت ہوگی رحمت سے ہوگی لیکن یہ معلوم کر کے نیک عمل کو ترک کرنا اور اعمال بد کو اختیار کرنا حماقت اور جہالت ہے اعمال صالحہ امور بہا اور اعمال باطلہ منہی عنہا ہیں لیکن ملاکارا پیر نہیں ہے مدارخص رحمت پر ہے پس شیخ یہ فرماتے ہیں کہ لغزش صادر ہونے کے وقت رحمت کی امید میں کمی آجانا یہ علامت اس کی ہے کہ اس شخص کے نفس میں ابھی استعداد و گہر کہ اسکو اپنے عمل پر اعتماد ہے

چاہتے کہ آگے بڑھے اور اپنے اعمال کو نظر طلب سے ساقط کرے اور امید و اعتماد اللہ کی رحمت پر رکھے لیکن اس مضمون سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ گناہ کے بعد نہامت و استغفار بھی نہ چاہئے نہ امت و استغفار تو ضروری ہے اور مومن ضرور کرے گا۔ مگر اسکے ساتھ ہی اسکو مایوسی رحمت سے نہ ہوگی اور امید کی صفت اس کی برقرار رہے گی۔

اگر تجھ کو تیرے نفس کی طرف لوٹا دیا تو تیری بندیتوں کی نہایت نہیں اور اگر اپنا وجود و کرم تجھ پر ظاہر فرمایا تو تیری خوبیوں کی کوئی انتہا نہیں۔ ف نفس کی پیدائش بدی اور شرارت پر ہے اور جو کچھ نیک عمل اس سے ہو جاتا ہے وہ حق تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے اور اگر حق تعالیٰ نے تجھ کو تیرے نفس کی طرف لوٹا دیا یعنی تجھ کو تیرے نفس پر چھوڑ دیا اور فضل و توفیق کو روک لیا تو پھر تیری برائیوں کی کوئی انتہا نہیں اسلئے کہ نفس تو تمام برائیوں اور شرارتوں کا مجموعہ ہے جب توفیق الہی اس کی رہبر نہ ہو تو اس سے بجز برائیوں کے کچھ بھی نہ ہوگا اور اگر حق تعالیٰ نے اپنا جوہر و کرم تجھ پر ظاہر فرمایا تو اسکے جوہر و کرم کی تو کوئی انتہا نہیں تو تیری خوبیوں کی بھی کوئی نہایت نہ ہوگی غرض یہ ہے کہ نفس کی خرابیوں نے نجات بدولت التجار و توجہ الی اللہ کے ممکن نہیں ہیں اگر بندہ سے نیک اعمال صادر ہوں تو ان کو محض حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشاہدہ کرے اپنے نفس کی طرف نہایت نکرے اور گناہ و شرارت ہو تو اپنے نفس سے جلے۔

جس نے اپنے کلام کو اپنی نیکو کاری کا نتیجہ ملاحظہ کر کے کلام کیا اس کی بدکرداری اسکو ر حیا و خجالت سے اسکت کر دوگی اور جس نے احسان مولیٰ حقیقی تعالیٰ شانہ مشاہدہ کر کے کلام کیا۔ مصیبت اس کی زبان بند نہ کرے گی۔ ف جو شخص مریدیں اور دیگر عوام کو وعظ و نصیحت کرے یا حقیقت و معرفت کی باتیں بتلائے اور اسکے قلب کی نظر اس پر ہو کہ یہ علوم و معارف جو میرے قلب میں آئے ہیں یہ میرے اعمال صالحہ کا نتیجہ ہے اور میں جو دوسروں کو نیک باتیں بتلاتا ہوں میرے اندر یہ موجود ہیں تو اس شخص سے اگر کوئی گناہ اور بدکرداری صادر ہوگی تو اس پر حیا کا غلبہ ہوگا کہ میں دوسروں کو کس منہ سے بتلاؤں جب خود ہی بتلائے معاصی ہوں اور اسکی زبان کو بند

کر دیگی اسلئے کہ منشا اور محرک اسکے بولنے کا اسکا اپنے آپکو مصلح سمجھنا اور اس وعظ و نصیحت کو خود منہ پر جاتنا تھا جب وہ نہ رہا تو زبان نہ چلے گی اور یہ اس شخص کا حال ہے جس کی نظر اپنے نفس اور اپنے اعمال کی طرف ہو عارف کا یہ حال نہیں اسکا حال یہ ہو کہ اپنے علوم و معارف کو اپنے مولیٰ حق تعالیٰ کے فضل سے مشاہدہ کرے گا اور اپنے نفس کی طرف کسی درجہ میں بھی نسبت نہ کرے گا بلکہ ذوقی طور سے اس پر یہ حال ہوگا کہ میری مثال بالکل مٹا دی کر نیوالے کی ہو کہ بادشاہ کا یہ حکم ہے تو اگر اس شخص سے کوئی گناہ بھی ہوگا تو وہ گناہ اس کی زبان کو بند نہ کرے گا بلکہ اسی بشاشت اور نشاط سے بولے گا جیسا کہ اس گناہ سے پہلے بولتا تھا اس لئے کہ اسکے بولنے کا محرک اسکا اپنے کو مصلح اور نیک مشاہدہ کرنا نہ تھا بلکہ اسکے کلام کا منش حق تعالیٰ کا فضل اور احسان کا مشاہدہ تھا کہ یہ اسکا فضل ہو کہ مجھ کو تالائق اور لائق محض پر یہ علوم القافرمائے اور فضل احسان کا وسیلہ ہر وقت جاری ہو اسلئے اس کی کلام بھی کسی وقت بند نہ ہوگی۔

جب تو یہ چاہے کہ امید کا دروازہ تیرے لئے مفتوح ہو تو اپنی طرف اپنے مولیٰ حق تعالیٰ شانہ کے احسانات کا مشاہدہ کر اور جب چاہے کہ خوف کا دروازہ تجھ پر کھلے تو جو کچھ تجھ سے نافرمانیاں اور بے ادبیاں اس کی جناب میں صادر ہوئی ہیں ان کا مشاہدہ کرے و جاننا چاہے کہ سالک کو اپنے نفس کی حالت اور اسکی بُرائیاں اور ملامتیں جو اس سے صادر ہوئے ہیں پیش نظر ہوتے ہیں تو قلب اس سے بہت منتقبض اور پریشان ہوتا ہے اور بعض اوقات ناامیدی اور یاس قلب پر غالب ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامیدی اور یاس ہو جاتا ہے اور نیز بعض اوقات یلوی زیادہ ہوتی ہے تو نماز روضہ وغیرہ سب چھوٹ جاتا ہے اسلئے ضرورت انکی ہوتی ہے کہ امید کا پہلو غالب ہو تو اس وقت اُس سالک کو چاہئے کہ ہوش بہم لائے سے لیکر اتنا کہ جو اپنے حق تعالیٰ کے ظاہری اور باطنی احسانات ہیں یا لرے اور قلب کے پیش نظر کرے اور سمجھے کہ اگر حق تعالیٰ کو مجھے ہلاک اور ضائع کرنا منظور ہوتا تو میرے حال پر ایسے الطاف کیوں ہوتے و یر تک اسکا مراقبہ کرے امید یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس امید کا دروازہ اس پر کھلیگا اور ایسی کی کیفیت جو طاری ہوگئی تھی وہ جاتی رہے گی اور بعض مرتبہ اسکے برعکس

کیفیت ہو تی ہو کہ اپنے نیک اعمال مثلاً وہ کہ جس کے عجب اور فرح پیدا ہوتا ہو اس وقت اپنی نافرمانیاں اور معاصی اور محتانی کی جناب میں جبے اوبیاں ہوتیں ہیں انکو پیش نظر کرے تو خوف پیدا ہو جائیگا غرض قلب پر نہ یاس کو غلبہ دے اور نہ امید اتنی بڑھائے کہ نہ ڈر ہو جائے۔ توسط اختیار کرے سچی رجا اور امید وہ ہے جو اعمال پسند کے ساتھ میں ہو۔ ورنہ اُمنیہ (جھوٹی امید) خوف اللہ تعالیٰ سے امید اور رحمت کے ہونے کی صفت اصلی اور سچی وہ ہے جس کے ساتھ اعمال صالحہ ہوں یعنی جو اس شخص کو اعمال صالحہ کے محرک ہوا سنے کہ جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہو اس کے اسباب کے حاصل کرنے میں پوری کوشش کرتا ہو دیکھو جو شخص کھیتی کا مٹنے کی امید کرے وہ بونے جوتے پانی دینے میں پوری کوشش کرتا ہو اس وقت امید کرنا اسکا صحیح اور سچا ہونا اسی طرح جو رحمت اور مغفرت و جنت کی امید کرے تو یہ امید صحیح اور سچی سمجھ ہوگی جبکہ رحمت اور جنت کے جو اسباب علو ثا تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں یعنی اعمال صالحہ اور معاصی سے باز رہنا ان میں پوری کوشش اپنی مقدّمہ خرچ کرے اور اگر اعمال صالحہ نہیں کرتا ہو اور غلات شریعت کام کرتا ہو تو اسکی امید صحیح نہیں اور اسکو امید کہنا غلط ہے بلکہ یہ تناسل ہے جیسے کوئی شخص موسم زراعت میں نہ زمین میں ہل پہراوے نہ پانی دے نہ بچ ڈالے اور کھیتی کاٹنے کی تیار رکھے۔

اگر تجھ کو اپنے مولیٰ حقیقی تعالیٰ شانہ کی نسبت بوجہ اعلیٰ صفات کمالیہ کے حق ظن نہیں ہو جو خاصان بارگاہ کے لئے حاصل ہی تو تو اپنے ساتھ اس کے حسن معاملہ ہی کے سبب سے اعلیٰ نسبت حق ظن پیدا کر کیا تجھ کو اس نے اپنے احسانات کا غور نہ نہیں بنایا اور کیا تیری طرف اس نے صرف اپنے انعامات نہیں بھیجے۔ فہمین وہ ہے جو اپنے رب کیساتھ نیک گمان رکھے کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہو گا وہ عین حکمت اور مصلحت اور بہتری کا ہو گا مجھے طبعاً گوارا ہو یا ناگوار اور اسکی وجہ یہ ہو کہ محتالی کی ذات پاک کے لئے تو سوائے کمالات اور صفات جمیلہ کے کوئی صفت نحوذالہ شہری نہیں ہے تو وہاں سے جو کچھ ہی ظاہر ہو گا۔ وہ عین مصلحت اور حکمت ہے پس ای بندہ اگر تجھ کو اپنے مولیٰ حقیقی کے ساتھ اس کی صفات کمالیہ کی وجہ سے نیک گمان نہیں ہو اگرچہ اس کے صفات کمال کا مقتضا تو یہ تھا کہ بلا وجہ اس کے ساتھ

گمان نیک بلکہ یقین کامل پہلانی کار کھنا چاہئے تو تولپنے ساتھ اسکے معاملہ کو غور کر کہ تیرے ساتھ رکھا
 بتاؤ اب تک کیا رہا ہے کیا تو اسکے بے انتہا احسانات کا خور گز نہیں ہو کہ تجھ کو پیدا کیا کان ہاتھ ناک
 پاؤں آنکھ قسم قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں اور ہر وقت نعمتوں میں غرق ہو۔ اور کیا انعامات کے
 سوا کچھ اور بھی تو دیکھتا ہے ہر آن میں انعامات تیرے اوپر پہنچ رہا ہو تو یہ معاملہ اور برتاؤ بھی
 اسکو چاہتا ہو کہ آئندہ بھی اسکے ساتھ تو حسن ظن رکھے صفات کمال کی وجہ سے حسن ظن مولیٰ تعالیٰ
 شانہ کیساتھ ہونا یہ درجہ تو خاص لوگوں کا ہے اگر کسی کو میسر نہ ہو تو حق تعالیٰ کے انعامات ہی
 کا مشاہدہ کر کے حسن ظن رکھے

جس نے اسکو غریب و دشوار جانا کہ مولیٰ حقیقی تعالیٰ شانہ اسکو اسکی شہوات نفسانیہ کے پیچہ
 سے چھوڑا دینا اور قید غفلت سے نکال دینا تو اس نے غیر متناہی قدرت الہی کو بجز کا وہیہ لگایا۔ اور اللہ
 ہر شے پر قدرت والا ہے ف جو لوگ دنیا کے دہندوں اور مشاغل میں مبتلا ہیں اور مولیٰ تعالیٰ
 شانہ کی یاد سے غافل ہیں انکو کبھی کبھی اللہ والوں کو دیکھ کر حرص اور شوق ہوتا ہو کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا
 یادیں لگیں اور یکیشیرے دنیا کے برطرف کریں لیکن نفس فخر راہ داتا ہو اور کہتا ہو کہ پہلا ہے یہ دہند
 کیسے چھوٹ سکتے ہیں اور ہماری کہاں قسمت ہو کہ ہم ایسے ہو جاویں ہم تو بری طرح پھنس رہے ہیں یا
 بعض فکر ثافل لوگ باوجود ذکر و شغل اور مجاہدہ و حیاضت کے اپنے نفس کی شہوات کو ویسا ہی سمجھتے
 ہیں جیسے پہلے تھیں تو انکو دوسو سوہ ہوتا ہو کہ بس جی ہماری یہ شہوات مغلوب نہوں گی ہمارے نفس کا دست
 ہونا اور صلاحیت پر آنا بہت دشوار ہو یا وہ لوگ جنکے قلوب میں ذکر اللہ نے اثر تو کیا ہو لیکن اسکو سرخ
 اونٹنی نہیں کبھی غفلت ہو جاتی ہو کبھی کیفیت ذکر کی طاری ہو جاتی ہو سالہا سال ہو گئے لیکن استقامت
 نصیب نہیں ہوتی ان کو خیال ہوتا ہو کہ بس ہم ایسے ہی رہیں گے اور ہماری غفلت کا جانا دشوار ہے
 تو ایسے لوگوں کی نسبت شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے یہ بات دشوار و عجیب جانی کہ قادر حقیقی اسکو
 اسکے شہوات نفسانیہ کے پیچہ سے چھڑائے گا اور قید غفلت سے نکال دینا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی
 قدرت غیر متناہی کو گویا بجز کا وہیہ لگایا اور گویا زبان حال سے یہ ظاہر کر دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے

پر قادر نہیں ہے۔ حالانکہ وہ ہر شے پر قادر ہے اور منجملہ اسکے اسپر بھی قادر ہے کہ تم کو شہوات نفسانیہ و غفلت کے پنجہ سے رہائی دے اور اپنی یاد کی چاشنی نصیب فرمائے اور اپنا بنا لے پیرا بوسی کی کیا وجہ دیکھو بہت سے اولیاء اللہ ابتدائی حالت میں کیسے کیسے معاصی میں مبتلا رہے ہیں پھر حق تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا اور ان کو ایسے مراتب نصیب فرمائے کہ وہ مقتدا اور صاحب سلسلہ ہو گئے تو مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

شہوت نفسانیہ کو دلیں سے بیز روکنے والے خوف کے جو مشاہدات جلال یا قیام کے اہمال و پیدا ہو یا بقرار کرنیوالے شوق کے (جو صفات جمال اور جنت کی لذیذ نعمتوں کے مشاہدہ سے حاصل ہو) کوئی چیز نہیں نکال سکتی۔ ف پہلے یہ مضمون آپکا ہے کہ کوئی شہوت نفسانی جب دل میں جم جاتی ہے تو یہ مرض بہت سخت ہے یہاں اسکا معالجہ ارشاد فرماتے ہیں معالجے اسکے دو ہیں خوف اور شوق۔ خوف یا توقیامت کے ہولناک واقعات سے ہو یہ تم خوف کی عام لوگوں کے لئے ہے یا مقتضائی کی صفات جلال جیسا کہ تبار و جبار ترقم ہونا پیش نظر مول اور یہ تم خوف کی خاص لوگوں کو ہوتی ہے اور تدبیر اس خوف کے حاصل ہونگی یہ ہے کہ قیامت اور حشر و نشر و جہنم کے ہولناک واقعات اور معاصی کی سزائوں کو سوچے اور فکر کیا کرے چند روز بعد خوف قلب میں پیدا ہوگا اور رفتہ رفتہ قلب میں راسخ ہو کر شہوات کے غلبہ محبت کو فنا کر دیگا اور شوق یا جنت کی لذیذ نعمتوں کے پیش نظر ہونے سے ہو یہ شوق کی قسم لہر اور نیک کار بندوں کو ہوتی ہے اور یا مقتضائی کی صفات جمال جیسا کہ رحمن رحیم و دود ہونا قلب کے سامنے ہونے سے پیدا ہوا اور یہ شوق کی قسم اہل خصوصیت کا حصہ ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ معمولی خوف اور معمولی شوق قلب کے شہوت کی جڑ کو نہیں اکھاڑ سکتا اس لئے کہ جوشی لیا دھم گئی ہوا کے نائل کرنے کے لئے بہت قوی سیب کی ضرورت ہے اس لئے خوف و شوق کا حال جب نہایت قوی ہوگا کہ قلب کو تمام طرف سے علیحدہ کر کے اپنے میں لگا لے اس وقت دوسری شے قلب کے نکلے گی اور یہ بہت ظاہرات ہے دیکھو کسی چیز کا آدمی پر اگر خوف غالب ہو جائے یا کسی شے کا بے انتہا شوق ہوتا ہے تو سوائے اسکے سب

چیزیں لے نکل جاتی ہیں اسی واسطے شیخ نے خوف روکنے والا اور شوق بقیہ کرنا فرمایا مطلق
خوف اور شوق نہیں فرمایا۔

جس عمل میں تو نے لذت حضور نہیں پائی اس کے قبول ہونے سے مایوس نہ ہو کیونکہ با
اوقات جس عمل کا کچھ کٹمرہ دنیاوی لذت و حلاوت عطا نہیں ہوا وہ بھی قبول ہوتا، کاف حضور
کامل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی عبادت میں بندہ کی حالت یہ ہو کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے یعنی اس کے تمام
حواس اور اعضاء اس سر تا پا متوجہ الی اللہ ہوں شیطانی اور نفسانی اغراض و اہام و وساوس کا نام نہ
ہو اور اس حضور کی لذت سہ سے پر تک اس پر طاری ہو اگر حق تعالیٰ کے فضل سے وہی اہوری عبادت
میں کسی کو نصیب ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے دربار عالی میں مقبول ہے
اور اگر کسی عمل میں ایسی لذت حضور کی نہ پائے تو اس کے قبول ہونے سے ناامید نہ ہونا چاہئے اس لئے
کہ حضور کی لذت عمل کے مقبول ہونے کی محض علامت ہے شرط نہیں ہے تو اگر کسی شے کی علامت
موجود نہ ہو تو عقلاً یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی بھی موجود نہ ہو اس لئے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی عمل کا
ثمرہ دنیا میں عطا نہیں ہوتا یعنی اس میں لذت و حضور نہیں ہوتا اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا
ہے اور دار آخرت میں اس کا بدلہ ملتا ہے۔

تیسروں باب دعا کے آداب کے بیان میں

باوجود گنہگار ہونے کے دعا میں عطا کی وقت میں تاخیر کا ہونا کچھ قبولیت دعا سے مایوس نہ
کرسے کیونکہ وہ تیری اجابت کا فیصلہ میں نہیں ہوا یہ جس کو وہ تیرے لئے پسند فرماتا ہے وہ جس کو تو اپنے
لئے پسند کرتا ہے اور جس وقت وہ چاہتا ہے نہ جس وقت میں تو خواہش کرتا ہے وہ بعض عوام کہا کرتے ہیں
کہ تم تو بہت دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی اور بعض جو ذرا نیک کہلاتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ
ہم تو گنہگار ہیں ہماری دعا کیا قبول ہوتی گناہ کو مانع قبولیت دعا کا جانتے ہیں بعض اگر شغل بھی
ہو سو سے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم برسوں سے ریاضت اور مجاہدہ کرتے ہیں لیکن ہماری حالت دیر

نہیں ہوتی نغسانیت اسی طرح باقی ہر دل سے دعا بھی کرتے ہیں اور تمنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو علاقہ نفس سے خلا بھی نصیب کرے اور کثرتِ کار ہو جاوے لیکن نہیں ہوتی اس سے ان کو ایک قسم کی مایوسی ہوتی ہے شیخ رحمہ اللہ سب کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ باوجود گڑبگڑانے اور عجز و ناری سے دعا مانگنے کے جو وہ مراد نہیں ملتی تو اس کو تم دعا کے قبول ہونے سے ناامید نہ ہو جاؤ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے اُسکے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ جو چیز تم مانگو گے وہ ہم تم کو دینگے اسلئے کہ ہمارے عقل اور علم بہت ناکافی ہے بسا اوقات جو شے ہم طلب کرتے ہیں بعینہ اسکا دینا ہمارے لئے بہتر نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ ہم پر اس سے زیادہ رحیم اور شفقت فرمایا والا ہے اور ہماری مصلحتوں کو جسے بہتر جاننے والا ہے اسلئے وہ شے نہیں دیتا دیکھو بچہ اگر مرضی کی ضد کرے تو اسے ہرگز زندگی اور اس کی بہتر شے جو اسکے لئے نافع ہوگی وہ دے گی تو یوں کہنا صحیح نہیں ہے کہ ماں نے بچہ کی درخواست کو رد کر دیا۔ پس وعدہ کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے لئے ہم پسند کریں اور ہمارے علم میں تھا کہ تمہارے لئے بہتر ہو وہ دینگے خواہ تو وہ ہی شے دیں یا اس سے بہتر آخرت میں دیں یا دنیا ہی میں کسی بلا کو دفع کریں اور اسی طرح بعض اوقات وہ شے ملتی ہے لیکن دیر میں ملتی ہے اسکا بھی یہی سبب ہے کہ اسی وقت میں اگر وہ شے ملجائے تو اس بندہ کے لئے دین یا دنیا کے لئے مضر ہوگا اسلئے تاخیر سے ملتی ہے قبولیت کا وعدہ اس وقت میں ہے جبکہ دنیا مصلحت ہو پس بندہ کو چاہئے کہ اپنی عقل کو دخل نہ دے اور برابر اپنے مولیٰ سے مانگتا رہے اور قبولیت سے مایوس نہ ہو۔

موعود کا واقعہ ہونا بھگوار الہامی وعدہ کے سچے ہونے میں اگرچہ اس وعدہ کے پورا ہونیکا وقت ہی مقرر کیوں نہ کیا گیا ہو شک پیدا کیوں نہ ہو کہ یہ شک تیری عقل کی آنکھ پھوڑ دے اور چرخ قلب کا نور بجھا دے۔ ف موعود وعدہ کی ہونی شے۔ اگر کسی وعدہ کے بندہ سے خواب میں یا تہذیب الہام کے یا کسی ذہن شکی زبان حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے کسی بات کا وعدہ کیا گیا ہو اور اگرچہ اس وعدہ کا وقت بھی مقرر کر دیا گیا ہو مثلاً یہ کہ فلاں تاریخ میں بارش ہوگی یا فلاں سال میں قحط طما مارہیگا اور پھر اس وقت میں وہ بات پوری نہ ہوئی تو اس کا اس وعدہ کے سچے ہونے میں شک نہ کرنا چاہئے

مکن ہے کہ جس چیز کا وعدہ کیا گیا کہ فلاں ماہ یا فلاں تاریخ میں ایسا ہوگا اسکے کچھ شرائط اور سبب لیے ہوں کہ کسی مصلحت اور حکمت کے لئے یا اس بندہ کے ابتلا اور امتحان کی غرض سے اسکو نہ بتلائے گئے ہوں تو وہ وعدہ سچا ہے اسلئے کہ مطلب اسکا یہ ہوا کہ فلاں شرط یا سبب اگر ہوگا تو یہ بات اس تاریخ میں واقع ہوگی اور وہ شرط پائی نہیں گئی اس لئے وہ واقعہ نہ ہوا تو وعدہ کے سچے ہونے میں اس شخص کو شک نہ کرنا چاہئے کہ یہ سخت بے ادبی ہے اور جہل و حماقت و کبر کی علامت ہے اور عقل کی کمی ہے کہ کو نابینا کر نیوالی ہوا سئلے کہ وعدہ آپ میں تخلف نہیں ہوتا جو وارثا و مورثا ہے ان اللہ لا ینقلب علیہ عاد اور نیز اس گستاخی سے اندیشہ ہو کہ قلب کا نور اور دولت باطنی کا چرلغ جو اسکو حاصل ہو بھی جائے بلکہ چاہئے کہ ادب اور بندگی کی شان کو کسی وقت ہاتھ سے نہ دے اور تمام نقائص و شرر کو اپنی طرف منسوب کرے اور اپنی بصیرت و سمجھ کو کوتاہ جانے اور یہ شیخ ارشاد کشف و الہام صحیح کے متعلق ہے خیالات و لوہام کا اعتبار نہیں۔

اپنے مولیٰ حقیقی تعالیٰ شانہ سے تیرے ان اشیاء کے طلب کرنے میں جبکا وہ خود مضامین ہے اس کی نسبت نہ دینے کا اتہام ہے اور اسکا قریب مشاہدہ طلب کرنا یہ اس سے غائب ہونے کی علامت ہے اور اسکے اغیار کا طلب کرنا خواہ وہ اغراض و نیاویہ ہوں یا احوال و مقامات تیری بیجانی کے سبب ہے اور سوائے اپنے مالک حقیقی کے دوسرے سے تیرا طلب کرنا اس کی بارگاہ عالی و بلند اور دوری کی وجہ سے ہے۔ فت چند امور ضروری اس مقام پر سمجھ لینا ضروری ہیں اول تو یہ کہ سالک فدا کر شغل کے لئے کہ جس کے قلب میں ذکر کا اثر کچھ سرایت کر گیا ہے بڑا ہمت بالشان کام بند اولئے ورائے و اہیات یہ ہے کہ ہر وقت اپنے قلب کی طرف مشغول رہے اور صوارف و وساوس و خطرات کو قطع کرے اور حق تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف اپنے نقطہ توجہ کو بالکل یہ مصروف رکھے یہاں تک کہ یادداشت مکملہ راسخ ہو جائے دوسری یہ کہ تصوف و معرفت کا خلاصہ ادب حضرت حق کا ہر اسی واسطے بزرگوں کا مقولہ ہے تصوف کلام ادب تیسرے یہ کہ جب تک سالک کے اندر سے شہوات نفسانیہ نہ جاویں اور فناء نفس نصیب نہ ہو سکے سب اعمال خواہ وہاں ہوں یا ناز و زہ ہوں نفس کی آمیزش سے خالی نہیں ہوتے یہ واسطے اسکو

بڑا اہم کام شغل قلب ہے تاکہ ذکر کا غلبہ ہو اور نفس کی آمیزش اعمال سے لٹے اور اخلاص نصیب ہو اب
 شیخ کے ارشاد کا خلاصہ سمجھئے کہ فرماتے ہیں اسے سالک تیر کچھ طلب کرنا چار قسم ہے اور یہ چاروں قسمیں
 طلبہ و ملکی خداوند بارگاہ کے ادب کے خلاف ہیں اول تو یہ کہ خدا تعالیٰ سے ایسی چیز مانگے کہ جسے دینے کا
 لئے ذمہ لیا ہے جیسے رزق کی دست وغیرہ چونکہ نفس تیر باقی ہے تو اس مانگنے میں ضرورتاً شبہ اسکا
 ہوگا کہ اگر مانگوں کا تو ملیگا ورنہ شاید نہ ملے تو یہ حق تعالیٰ پر نہ دینے کی ہمت ہو۔ اور جس شی کا ملنا یقینی
 ہے اس میں تردد اور شک ہو تو ایسی طلب بے باندہ اور جو تیرے لئے اہم کام ہے یعنی اپنے شغل میں لگنا وہ کر اگر
 تو عارف ہوتا تو تیرا مانگنا اخلاص سے ہوتا اور اپنے مانگنے کو دینے میں دخل نہ سمجھتا اور اس کا مانگنا اس
 شے کے ملنے کے لئے ہوتا اس لئے کہ وہ لامحالہ ملکر رہیگی اس لئے کہ اسکا وعدہ ہے بلکہ عارف
 کا مانگنا اپنے اظہار بندگی اور اختصار احتیاج کے لئے ہوتا پس تو چونکہ عارف کامل نہیں ہے اسلئے
 تیر یہ مانگنا خالی از کم دست نہیں ہے دوسرے یہ کہ تو اسکے قرب اور مشاہدہ کو طلب کرے یہ بھی تیر
 منصب کے خلاف ہے اسلئے کہ تیرے لئے قرب مشاہدہ اپنی حالت میں مشغول ہونا ہے جب تو قرب
 اور مشاہدہ کی طلب میں لگا تو قرب اور مشاہدہ جو تجھ کو حاصل تھا اس سے غائب ہو گیا تیرا طلب کرنا
 بھی مناسب نہیں ہے کہ ایک سکند ہی بارگاہ عالی یعنی اپنے مولیٰ کی طرف توجہ کرنے سے غائب نہ ہونا
 چاہئے اور تیسرے یہ کہ اپنے مولیٰ سے غیر مولیٰ کو طلب کرے خواہ وہ دنیا کی چیز ہو یا کوئی حل و تدبیر
 و مقام کی طلب ہو یہ طلب تیری بیجائی کے سبب ہے اسلئے کہ طالب مولیٰ ہو کر غیر مولیٰ کو طلب
 کرنا جیسی بیجائی ہے اگر تجھ کو حیا ہوتی تو اس سے کوئی شی طلب نہ کرتا اور اس کی حضور میں لگا
 رہتا۔ چوتھے یہ کہ سوائے مالک حقیقی کے دوسرے سے کوئی چیز مانگنا یہ اپنے مولیٰ سے دوری اور
 بُعد کی وجہ سے ہے اگر تو قریب ہوتا تو غیر سے ہرگز نہ مانگتا اور جیسی تم طلب کی عافین کی ہے کہ وہ
 اللہ تعالیٰ سے جوشی بھی طلب کرتے ہیں اس میں ان کی تطرؤں شی پر نہیں ہوتی بلکہ اظہار احتیاج اور
 اور اپنا فقیر اور خالی محض ہونا اور ہر بات میں مولیٰ الکریم کے درکامیک مانگا اہل مہنے کو ظاہر کرنا ان
 کو مقصود ہے اور نیز اس مانگنے کو یہی وہ اللہ کی مدد سے جانتے ہیں اسکو بھی اپنی طرف نسبت نہیں دیتے

پس ان کی طلب سدا سدا ہوتی ہے۔

اے سالک اپنی ہمت کو اپنے مولیٰ کریم کے غیر کی طرف نہ بڑھا کیونکہ کریم سے امیدیں بجا و نہیں کرتیں۔ وہ مالی ہمت شخص اپنی حاجات کو کریم پر پیش کیا کرتا ہے اور جو دنیٰ الہمت اور پست حوصلہ ہے اس کے پاس نہیں جاتا اور کریم حقیقی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں ہوا سوائے کہ کریم اسکو کہتے ہیں کہ جب مجرم پر اسکو قدرت حاصل ہو معاف کر دے اور جبر و وعدہ کرے پورا کرے اور جب دے تو امید سے زیادہ دے اور اس کی کچھ پروا نہ کرے کہ کتنا دیا اور نہ یہ کہ کس کو دیا اور جو اسکی پناہ میں آئے اسکو ضائع نہ کرے اور سائل اور شفا رشیوں کی اسکے یہاں ضرورت نہ ہو اسیہ صفات کامل درجہ میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی میں نہیں ہیں تو اسلئے فرماتے ہیں کہ اے سالک اپنی ہمت کو اپنی حاجتیں رفع کرنے کی واسطے اپنے مولیٰ کریم کے سوا دوسرے کی طرف مت بڑھا سوائے کہ حق تعالیٰ کے سوا کوئی کریم نہیں اس کے سامنے سب دنیٰ الہمت اور پست حوصلہ ہیں تو امیدیں ہی ہو و البتہ کہنا چاہئے اس سے گزر کر دوسرے کی طرف ہاتھ نہ پیلاؤ اس مقام پر یہ امر سمجھ لینا چاہئے کہ مخلوق سے اپنی حاجت کا طلب کرنا اگر اس طور سے ہو کہ ان پر اعتماد ہو اور حق تعالیٰ سے غفلت ہو تو یہ غمان بندگی کے خلاف ہے اور اگر اس طور سے ہو کہ ان کو محض اسباب ظاہرہ اور وسائل مجازی جانے اور اعتماد قلب کا حق تعالیٰ ہی پر ہو تو یہ طلب بندگی کے خلاف نہیں ہے۔

اپنی ایسی حاجت جسکو تیرے مولیٰ نے تجھ پر ڈالی ہے اس کے غیر کے پاس نہ لیجا کیونکہ اکی رکھی ہوئی حاجت غیر کیونکر اٹھا سکتا ہے پہلا جو اپنی حاجت رفع نہیں کر سکتا۔ وہ دوسرے کی حاجت کینکر رفع کر سکتا ہے۔ وہ اے سالک تجھ پر اللہ تعالیٰ جو مادہ یا حاجت نازل فرمائے تو اسکے دور ہونے کے واسطے اسی کی بارگاہ علی میں جو ع کر دوسرے کے پاس اسکو مست لیجا۔ اس لئے کہ جو حاجت یا مادہ اس نے تجھ پر ڈالا ہے اسکو کوئی دوسرا کیسے اٹھا سکتا ہے۔ دیکھو اگر بادشاہ وقت کسی کو کوئی تکلیف پہنچا دے تو اسکو کوئی رعایا کا آدمی کیسے دور کر سکتا ہے اس کی تدبیر تو یہی ہے کہ اس بادشاہ ہی التجا کرے۔ اور اسی کی خوشامد کرے اور جس شخص سے تومہ دچاہتا ہے آخر اسکو

بھی تو بہت سی حاجتیں درپیش ہیں اگر وہ قادر ہوتا تو ان کو اس طرح کو سب سے پہلے رفع کرتا ہوا اپنی حاجت
رفع نہیں کر سکتا وہ غیر کی حاجت کے دور کرنے پر کیسے قادر ہو سکتا ہے پس تدبیر سی ہے کہ جو حاجت
پیش آوے اس کو اپنے مولیٰ سے مانگئے

اپنے مطلوب کی دیر سی کے سبب پہلے پروردگار پر اعتراض و مطالبہ نہ کرے بلکہ ادب کے نہ ہونے
کی اپنے نفس سے باز پرس کرے کسی دین اور دنیا کی حاجت کے لئے جب تمہارے پروردگار سے
دعا کرو اور اس حاجت کے پورا ہونے میں دیر ہو تو اس سے اپنے مولیٰ پر اعتراض کرو کہ تم نے دعا کی
تھی قبول نہ ہوئی یا مطالبہ جلدی حاجت روانی کا امت کر کہ یہ امر خلاف ادب ہے اور حدیث شریف میں
اس سے ممانعت آئی تو کہو کیا معلوم ہے کہ تمہاری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں بلکہ بعض باتیں
کہ قبول ہو گئی مگر تم کو علم نہیں ہوا سوائے کہ دعا کی قبولیت کے لئے یہ ضروری نہیں کہ عینہ وہی شے
ملے جو تمہاری مطلوب تھی جیسا کہ پہلے آچکا ہے اور ممکن ہے کہ اس وقت ملنا اس کا صلحت نہ ہو بعد
میں ملے اور قطع نظر اس کے اس کی شان عالی تو یہ ہے کہ لایشل عما یفعل کہ جو کچھ وہ کرے اس سے
کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں ہوا پس نہ جلدی کرو اور نہ اعتراض کرو اور مانگنے میں کمی نہ کرو
اس لئے کہ سائل کا کام یہی ہے اور ادب کو ہاتھ سے نہ دو۔

اپنے مولیٰ سے دعا و سوال کرنا کچھ عمدہ اور معتبر حال نہیں ہے پسندیدہ حال یہ ہے کہ تجھ کو حسن
ادب عطا ہو جائے و حدیث شریف میں وارد ہے کہ الدعاء من الجاد یعنی دعا اور سوال کرنا اللہ
تعالیٰ سے یہ عبادت کا مغربہ ہے دعا کی اس قدر فضیلت نہ کہ وہ سالک جس کو اپنی نفس و خواہی نصیب
نہیں ہوئی دعا اور سوال کرنے ہی کو مقصود سمجھنے لگے تو یہ اس کی خطا ہے و صبر یہ ہے کہ جب تک نفس موجود ہے
دعا اور سوال میں بھی نفسانیت موجود ہے کہ نفس اپنے حظوظ اور مزوں کا سوال کرے اور نیز نظر اور
توجہ قلب کی وہ حاجت ہوگی نہ حق تعالیٰ کی بندگی بخلاف عارفین کے کہ ان کی دعا البتہ عبادت کا
مغرب ہے اس لئے کہ عبادت کا مقصود ظہار فقر و احتیاج ہے اور دعا و سوال کرنا یہ عین فقر و احتیاج
کا ظاہر کرنا ہے پس عارف محال کا نفس فنا ہو جاتا ہے نفسانی غرض ان کی کچھ نہیں ہوتی اس لئے کہ ان کی دعا اپنا

افتقار ظاہر کرنے کے لئے اور بندگی اور ربوبیت کے مقتضی سے ہو۔ بخلاف غیر عارف کے کہ اسکا دعا و سوال کرنا اپنے نفس کے لئے ہے اسلئے فرماتے ہیں کہ دعا و سوال گواچھا حال ہو لیکن کچھ عمدہ حال نہیں عمدہ حال یہ ہے کہ تم کو ادب نصیب ہوا اور ادب اسکے لئے یہ ہے کہ اپنی تمام حاجات کو حق تعالیٰ کے سپرد کر دے اور خود اپنے شغل اور مشاہدہ رب میں مشغول رہے۔

اپنے غنی کریم کی طرف نہ اضطراب و بقراری سے زیادہ تجھ سے کوئی چیز مطلوب ہے اور نہ ذلت و محتاجی کے برابر کوئی چیز موابہب خداوندی کو تیری طرف جلد لانے والی ہر طرف لے سالک حقیقی کی طرف سے تجھ سے بندگی اور عبودیت کی طلب ہے اور عبودیت کے اوصاف میں سب سے کامل دہر کی صفت اضطراب اور بقراری کی ہے کما سکے برابر کوئی شے نہیں کہ تیرا طلب ہر وقت اپنے مولیٰ کی طرف بقرار اور مضطر ہے اور تیری حالت وہ ہو جیسے کوئی پانی میں ڈوبتا ہوا اور اسکو اسوقت کوئی سہارا سٹائے خدا تعالیٰ کے نظر نہیں آتا یا جیسے کوئی کسی بیابان میں گم ہو جاوے اور کوئی راہ بتا نہ پائے ہو تو جیسے اسکے قلب کی حالت اسوقت ہوتی ہے ایسی حالت بقراری کی ہر وقت رہنی چاہئے اور قلب میں اُلت و محتاجی کی حالت کے برابر کوئی شے خداوند تعالیٰ کی عطاؤں کو جلدی لایا نہ پائے نہیں یہی معنی جب قلب میں ذلت اور محتاجی کی صفت ہوگی تو حقیقی کی ظاہری و باطنی عطاؤں کی بارش ہوگی۔

بسا اوقات حسن ادب عارفین کو ترک سوال کی رہنمائی کرتا ہے اسلئے کہ قسمت ازلی پر ہر وہ ہوتا ہے اور ذکر کی مشغولی سے سولل کی مہلت نہیں ہوتی و عارفین کی شان مختلف ہوتی ہے بعض پر تسلیم و تفویض اور گنہامی کا غلبہ ہوتا ہے اسوقت ان کی حالت کا اقتضایہ ہوتا ہے کہ جو کچھ قسمت ازلی ہے وہ ملکر ہے کما سکے مانگنا ان کو لڑکے خلاف معلوم ہوتا ہے اور شان تسلیم کے منافی سمجھتے ہیں اور نیز ذکر میں اسقدر مشغول ہوتے ہیں کہ ان کو سوال اور دعا کی مہلت بھی نہیں ملتی باقی یہ ظاہر ہے کہ اکمل فضل حالت وہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار و مشابہت ہو حضور کی شان یہ تھی کہ ہر امر میں دعا فرماتے تھے اور رضا تسلیم بھی اعلیٰ درجہ کی تھی پس اکل یہی ہے کہ زبان سے اظہار احتیاج و افتقار و سوال ہوا اور دل سے ہر امر پر رضا ہو۔

سوال کیساتھ یاد تو اسکو دلایا جاوے جس غفلت و سہو جازم ہو۔ اور طلب کیساتھ متنبہ اس کو کریں جس کو سائل سے بے پروائی ممکن ہو (تعالیٰ عن ذالک) فتاویہ ارشاد شیخ کا مضمون سابق کی دلیل کو طور پر یہ خلاصہ یہ ہے کہ ترک عادی سوال بعض اہل حال کے لئے ادب اسلئے ہے کہ سوال کر نہیں نص کے اندر اسکا شائبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی حاجت یا ادلا ہے ہیں یا یہ کہ نہیں مانگیں گے تو طبعاً نہیں حالانکہ وہاں دونوں باتیں محال ہیں اسلئے کہ یاد تو اسکو دلایا جاوے کہ جسکو غفلت و سہو ہوتا ہو اور اسکی نشان عالم الغیب والشہادہ ہے اور طلب کرنے سے متنبہ اسکو کیا کہتے ہیں جسکو سائل سے بے پروائی ہو حالانکہ وہ پہلے ہی اسکے لئے لکھ چکا ہے اور نیز رحمت اسکی ہر شے کیساتھ لا محالہ ہے خواہ کوئی مانگے یا انکار کرے پس ایسے حضرات اپنا سوال حضرت حق میں پیش نہیں کرتے اور سکوت و رضا کو لئے رہتے ہیں اور سوال کرنے کو ادب کے خلاف جانتے ہیں۔

اکثر اوقات عارف اپنے مولیٰ تعالیٰ شانہ کی مشیت پر اکتفا کر کے اس کی طرف اپنی حاجت پیش کرنے سے حیا کرتا ہے تو یہ سلاوہ اس کی مخلوق کی طرف حاجت لیجا نہیں کیونکہ حیا نہیں کرے گا و جبکہ یہ معلوم ہے کہ جو واقعات ظاہر ہو رہے ہیں حق تعالیٰ کی مشیت ازل میں ان کے متعلق ہو چکا ہے اور اسی کے موافق ظہور واقعات و حوادث کا ہو رہا ہے تو عارف اسی پر اکتفا کرتا ہے اور اپنے مولیٰ تعالیٰ شانہ سے اپنی حاجت پیش کرنے سے اسکو حیا آتی ہے کہ جس امر کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے اسکے متعلق عرض معروض کرنا خلاف ادب ہے تو جس شخص کا یہ حال ہو تو مخلوق کے پاس اپنی حاجت پیش کرنے سے کیوں نہ اسکو اپنے رب سے حیا آوے گی اس لئے کہ مخلوق تو خود فقیر اور عاجز ہے۔ فقیر عاجز سے کیا کوئی مانگے۔

اب مولیٰ کی بخشش و یرس خیال نہ کر لیکن اپنے نفس سے توجہ تام اور قبال کلی کے ہونے میں درنگ اور تہلیل سمجھ۔ و نفس کی حالت یہ ہے کہ یہ سب کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے مشہور ہے کہ الموعیض علیٰ نفسه۔ سالک بعض اوقات جب اپنے نزدیک بہت ریاضت اور مجاہدہ کرتا ہے اور اسکا شکر و کار نہیں ہوتا تو نفس میں اسکی جہالت کی وجہ سے یہ دوسرہ ہوتا ہے کہ پس مجھے کچھ نہ ملے گا اور یہ ادھر سے

دیر ہو رہی ہے، نمود باندر تو شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مولیٰ کی عطا کو یہ خیال نہ کر کہ اس میں دیر ہو رہی ہے اس لئے کہ کسی کو دینے میں دیر کرنا یہ تو کامِ مخلی کا ہے اور وہاں ینتیقی ہے تو یہ دوسو سہ نہ لانا چاہئے اسکی عطا کا دیر یا تو ہر وقت جاری ہے یہ دیر تیری طرف سے ہے کہ تیرے نفس کے اندر توجہ کامل اس طرف نہیں اور غیر حق کی صورتیں اس میں نفش ہو رہی ہیں ان کو اپنے دل سے محو کر کے پوری توجہ اس طرف کر خیر بخشش کو دیکھ بخشش ہر وقت موجود ہے اسکو کہیں سے آنا نہیں ہے۔

ان اشیاء میں جن کا تولیہ مولیٰ سے طلبگار ہر عمدہ اور بہتر وہ ہے جس کا وہ تجھ سے طالب ہے اور وہ عبودیت میں استقامت ہے، ف لے سالک جو چیزیں تولیہ مولیٰ سے طلب کرتا ہے ان سب میں سے سب سے عمدہ اور بہتر وہ شے ہے جس کی طلب تجھ سے مولیٰ کی طرف سے ہے یعنی جس بات کے لئے تو پیدا ہوا ہے اور وہ اسکی بندگی کے اندر تنگی ہے چنانچہ ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اور اسولائے بندگی کے اور چیزیں خواہ دین کی ہوں یا دنیا کی وہ بہتر نہیں اس لئے کہ اس میں تیرے نفس کے لئے حظ اور مزہ ہے ہاں غلامی اور بندگی وہ شے ہے کہ اس میں نفس کو حظ نہیں اور جس شے میں نفس کو مزہ آئے اس کا طالب ہونا بندگی کے خلاف ہے۔

دعا عبادت سے تیرا مطلوب حصول بخشش و عطا نہ ہونا چاہئے کہ تو تیرا فہم اس کے حکم و عطا کے اسرار اور حکمت کے سمجھنے سے کوتاہ رہ جائے گا بلکہ تیرا دعا و عبادت کرنا صرف اپنی عبودیت کے اظہار اور اس کی ربوبیت کے حقوق کو قائم اور برپا رکھنے کے لئے ہونا چاہئے ف اے سالک دعا اور عبادت میں مشغول ہونے سے تیرا مقصود یہ نہ ہونا چاہئے کہ دنیا یا دین کی کوئی نعمت مولیٰ عطا فرمائے اگر تیرا یہ مقصود ہوا تو تو نے دعا کے حکم ہونیکا مغزا اور ساز و حکمت ہی نہیں سمجھا دعا و عبادت کر کے سے تیرا مقصود یہ ہو کہ اپنی بندگی اور غلامی کو ظاہر کرے اور اس کے رب ہونے اور مالک حقیقی ہونے کے حقوق کو ادا کرے اور اس نے دعا و عبادت کا حکم اسی واسطے فرمایا کہ بندے اپنا افتخار و احتیاج حوالہ التجا ہماری بارگاہ عالی میں ظاہر کریں اور جس کا مقصود دعا سے یہ ہوگا اس کی دعا کبھی نافرمانہ ہوگی اگرچہ ہر مطلب اس کا پورا ہوتا رہے اس لئے کہ اس کا مقصود دعا اسکی ربوبیت

اور اپنی غلامی ظاہر کرنا ہے اور وہ ہر وقت سب اور یہ بندہ ہی بخلاف اس شخص کے جس کا مقصود دوسری شے ہو جب وہ شے اسکو حاصل ہو جائیگی دعا بھی کرنا چھوڑ دیگا اور یہ تیری قہج بات ہے کہ بندہ اپنے مولیٰ سے مستغنی ہو کر بیٹھ رہے بندہ تو وہی ہے جو ہر وقت یہ ظاہر کرتا ہے کہ اے میرے مولیٰ میں تیری عطا سے کسی وقت مستغنی و بے نیاز نہیں ہوں ہر وقت آپ کی نظر رحمت کا محتاج ہوں۔

تیری پہلی طلب اس کی پہلی اور زلی عطا کا کیونکر سبب ہو سکتی ہے۔ ف ارشاد سابق میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مومن کو یہ مناسب ہے کہ دعا کو اظہار بندگی کے لئے کرے دوسری شے حاصل ہونے کے لئے نہ کرے مگر یہاں اس پر تنبیہ ہے کہ دعا کو سبب حصول کا نہ جانے کہ اگر میں دعا کروں گا تو شیئی ملے گی ورنہ نہ ملے گی اس لئے کہ جو شے اسکو ملے گی اسکا ملنا روز ازل میں مقدر ہو چکا ہے اور اسکا مانگنا بعد کو ہوا ہے توجہ شے بند میں ہو وہ پہلی شے کا سبب کیسے ہو سکتی ہے اسی لئے بطور تعجب فرماتے ہیں کہ اے سالک دراموش سنبہال اور تیرے نفس میں جو اسکا شائبہ ہے کہ میری دعا سے شے ملے گی تیری دعا تو سمجھے آئی ہے اور اسکی عطا ازل میں ہوئی تو پہلی طلب ازل عطا کا سبب کیسے بن سکتی ہے سبب کا وجود تو ہمیشہ سبب سے پہلے ہوتا ہے۔ آگے دوسرے عنوان سے اسی مضمون پر تنبیہ ہے اور اسی کی دلیل ہے۔

ازلی حکم اس سے برتر ہے کہ علل اور اسباب کی طرف منسوب ہونے والے سالک تو اپنی خواہ اور طلب کو اس کی عطا کا سبب کیسے جانتا ہے حالانکہ ازلی حکم الہی کی شان اس سے برتر ہے کہ وہ حکم کسی علت اور سبب کا محتاج ہو حق تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں اسکا کوئی سبب اور علت نہیں ہوتی اسباب اور علل کے محتاج بندے ہیں اور خالق کے افعال اس سے پاک ہیں وہ جو کچھ کیوں کر اسکا کوئی سبب نہیں ہے اور ازل میں دیکھے ہیں دعا اور طلب بعد میں ہوتی ہے لیکن یہ علوم کر کے دعا کو ترک کر دینا شان بندگی کے خلاف ہے۔

چودھواں باب اللہ تعالیٰ شانہ کے حکم کے تسلیم کرنے اور اپنے

اختیار کے ترک کرنے کے بیان میں

تجربہ اور قطع ظاہری اسباب دنیاوی کی تیری خواہش بآد وجودیکہ خداوند تعالیٰ شانہ نے تجھ کو بتایا
میں استقامت عطا فرمائی شہوت پنهانی ہے۔ اور تیرا اسباب کا پابند ہونا بآد وجودیکہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قطع
اسباب میں اسخ قدم کیا بلند ہمتی سے پست ہمتی کی طرف گرنے سے فاسدے سالک اگر اللہ تعالیٰ نے تجھ کو
اسباب دنیاوی مثل زراعت تجارت حرفت ملازمت میں مشغول کر رکھا ہے اور ان اسباب میں ہرگز
تیرا دین سداقت ہے اور اس میں تجھ کو بچھگی واستقامت نصیب ہے اور عبادت ظاہرہ و باطنہ ادا کرتا
ہے تو بآد وجودیکہ اگر تجھ کو اس کی خواہش ہو کہ میں یہ اسباب ترک کر دوں اور اس کو دنیا کے دھندے
سجھ کر اس کی رغبت ہو کہ ان کبھیروں سے مجھ کو منقطع ہو جاؤں تو یاد رکھ کہ یہ نفسانی خواہش ہے۔ جو
تیرے دل کے اندر دبی ہوئی اور پوشیدہ ہے۔ ظاہر تو اسکا بہت اچھا ہے کہ جتنی بھی طلب کا تعلق ان
اشیائے دنیویہ سے ہے جتنا ہے اور قرب مولیٰ کا ہے لیکن حقیقتاً اسکے نیچے ایک بڑا بیماریا روگ نفس کا ہے
وہ یہ ہے کہ اسباب ظاہرہ کے چھوڑنے میں ناموسری اور شہرت بہت ہوتی ہے پس نفس یہ چاہتا ہے
کہ میں ولی اور بزرگ مشہور ہو جاؤں اور لوگ میرے معتقد ہو جاویں اگر تو نے ایسا کیا تو جو بات
اب حاصل ہے اس سے ہی جاتا رہیگا اسلئے کہ مخلوق کا کسی کی طرف مائل ہونا اسکے لئے ہم قائل ہے
ہاں جو کامل ہوا اسکو مغر نہیں پس تیرے لئے بہتر یہی ہے کہ جس حال میں حق تعالیٰ نے رکھا ہے
اسی میں رہنے کے لئے کوئی تجویز مت کر اور اگر ان اسباب کے ترک میں تجھ کو اللہ تعالیٰ نے دین کے
اندر استقامت عطا فرمائی ہے کہ بلا اسباب ہی اللہ تعالیٰ روزی پہونچا ہے ہیں اور تیرے نفس کو
اطمینان ہے اور اپنی عبادات میں مشغول ہے تو بآد وجود اس چین و آرام کے اگر اس طرف رغبت ہو کہ میں یہ
اختیار کروں تو بلند ہمتی سے پستی کی طرف گرنے سے اسلئے کہ جب اللہ تعالیٰ کیساتھ تیرا علاقہ ہو گیا اور
مخلوق سے تیرا اعتماد بالکل اٹھ گیا اور تو کل صحیح نصیب ہو گیا اب اس مقام عالی کو چھوڑ کر ہر مخلوق
سے علاقہ پیدا کرنا اوپر سے نیچے گرنے کا ہے پس بہتر یہ ہے کہ اس نفسانی وسوسہ کی طرف التفات نہ کر

اور جس حال میں مولیٰ نے رکھا ہے اسی میں راضی رہ۔

اللہ تعالیٰ سے یہ طلب نہ کر کہ تجھ کو تیری حالت موجودہ شغل دینی یا دنیوی سے نکال کر اسے
سوا کسی دوسری حالت کے کام میں لگا دے کیونکہ اگر وہ چاہتا تو بغیر نکالنے کے کام میں لگاتا۔
ف کبھی بندہ کو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی دینی کام جیسے طالب علمی یا دنیوی کام جیسے نوکری صنت وغیرہ
میں لگا رکھا ہو اور وہ بندہ یہ سمجھ کر کہ اس کام میں مشغول رہ کر تجھ کو اپنے مولیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی
فرصت نہیں ملتی اس کام سے نکلنا چاہے تو اس کو یہ مناسب نہیں اس لئے کہ جب وہ کام فلاح شریعت
نہیں ہے تو اس کو چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں اور بسا اوقات ترک کرنے سے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے جس
مقام اور رتبہ کے طلب کے لئے اس شغل کو چھوڑنا چاہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو وہ رتبہ دینا چاہتا ہے تو اس کو
یہ موجودہ اشغال دینے سے ملنے نہیں آسکتے اسی حالت میں رہتے ہوئے بھی تجھ کو مقام عطا فرمادیتا
پھر باوجود قاصر ہونے کے جو اب تک عطا نہیں فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ تیرے لئے اسی حالت میں
رہنا مصلحت و حکمت ہے پس تو اس حالت کو اپنے اختیار سے ترک نہ کر جب وہ چاہے گا اسی حالت
میں تجھ کو تیرے مقصود پر پہنچا دیگا یا جب چاہیگا اس حالت سے تجھ کو نکال دیگا۔

پیش قدمی مگر نیوالی ہمیں تقدیر کی دیواروں کو نہیں پہنچا سکتیں ف صوفیہ کی اصطلاح
میں ایسی قوت نفسانی کو جو قلوب اور دیگر مخلوق میں باذن اللہ اثر کرتی ہے ہمت کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ
ہے کہ باوجود اس کے کہ اہل ریاضت و مجاہدہ کی ہمیں ہر شے میں پیش قدمی کرتی ہیں مگر ہمت
سریع تاثیر میں کہ جس شے کی طرف وہ حضرات اپنی ہمت مبذول فرماتے ہیں باذن اللہ وہ شے
ضرور ہو جاتی ہے لیکن یہ ہمت کے تیز پہاڑوں کے تقدیر کی محکم دیواروں میں سورج نہیں
کر سکتے یعنی تقدیر کے خلاف ہمت کچھ نہیں کر سکتی پس جب تقدیر کے سامنے ایسی سریع تاثیر
شے ہی لاشی ہو تو تدابیر ظاہرہ تو بچاری کس شمار میں ہیں تو بندہ مومن پر واجب ہے کہ تدابیر پر ہر وقت
نکریے اور ان کو موثر نہ سمجھے اور تقدیر خداوندی کی طرف قلب کی نظر رکھے۔

تدبیر کی تعبیر اپنے نفس کو راحت دے کیونکہ جو مقدر کر کے تیرا غیر مبنی اللہ جل علاہ ہے

اٹھاپکا ہوا سکو اپنے نفس کے لئے مٹا اٹھا ہوا حاش کے لئے مختصر سی ایسی تدبیر کر لینا کہ جس کا نفس پر
 تعب اور مشقت نہ ہو اور حتمی کی طرف توجہ ہونے اور اس کے احکام کی بجا آوری میں مانع نہ ہو اور نہ اس
 تدبیر پر قلب کے اعتماد ہو بلکہ اعتماد حتمی کی رزاقیت پر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جن میں یہ نفس پر تعب ہو کہ خیالات
 اور وساوس بے انتہا دلغ میں اس کی پیدا ہو جاویں کہ فلاں کلام اس بطور سے ہو اور فلاں اصطلاح ہو ایک
 طویل بہر بلا ضرورت اپنے اوپر آدمی لادے یہ قابل ترک ہے اور اس میں نفس کو سخت تعب ہوتا ہے
 اور بے اوقات جسطرح یہ سوچتا اور فکر کرتا ہے اس میں کامیابی بھی نہیں ہوتی اس صورت میں تو اور بھی
 زیادہ مشقت اور تکلیف ہوتی ہے اس لئے اسے سالک تدبیر معاش کے تعب اپنے نفس کو کیسے مشقت
 میں مل رکھا ہے اور کیوں اپنے نفس کو ان کی بیٹریوں میں پھنسا رکھا ہے اسکو راحت دے اور زائد
 از ضرورت کو حذف کر دے اس لئے کہ قاعدہ کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے اپنے سے قوت اور تدبیر اور
 امور میں بڑھ کر اور نیز شغقت اور خیر خواہی میں برتر ہو کسی کام کا ذمہ بیٹے تو اس کام کی بالکل بیکار ہو جانا چاہئے
 تو جو کام تو نے اپنے اوپر لیا ہے اسکا بار تو تیری طرف سے دوسری ذات پاک اٹھاپکی ہے یعنی حتمی
 کفیل و کار ساز بن چکے ہیں اب تو اس کے لئے اپنے نفس کو کیوں گراں بار کرتا ہے پس تو اسکو
 مت اٹھا اور اپنے مولیٰ کی کار سازی پر بالکل بے فکر ہو جا۔

اس میں تو تیری کوشش جسکا وہ تیرے لئے کفیل ہو چکا اور اس میں تیری کوتاہی جسکا وہ تجھ
 سے طالب ہو تیرے عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے وہ اسے سالک طالب مولیٰ رزق اور اسباب
 معاش کا تیرا مولیٰ تیرے لئے اپنے فضل و رحمت عامہ سے ذمہ دار کفیل ہو گیا ہے۔ چنانچہ
 ارشاد ہے۔ وما من دابة الا على رزاقنا علم اللہ مذكرا لى منى جو ہی زمین میں چلنے والا ہے اللہ تعالیٰ
 کے ذمہ اسکا رزق ہے پس جس شی کا وہ کفیل ہو گیا اس کی کفالت اور ذمہ داری پر تجھ کو اعتماد نہیں ہے
 تو تو کوشش اور جھجھکتا ہوا اور تجھ سے اسے اعمال صالحہ اور بندگی کو طلب فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے
 وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یعنی میں نے جنوں اور آدمیوں کو کسی کام کے لئے پیدا
 نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری بندگی کریں اس میں تو کوتاہی کرتا ہے یہی ملتی ہے اسکی صاف دلیل ہے کہ تیری عقل

کا نور شمع بجھ گئی ہو اور جبکہ خاک مثل نہیں ہو اگر عقل ہوتی تو اس کے برعکس کرتا کہ جس شئی کا ذرہ مولے نے لے لیا ہے اس سے تو بے فکر ہوتا اور جس شئی کا وہ طالب علم اس میں اپنی پوری ہمت صرف کر دیتا اور کوشش کرنے کے لفظ سے جو شیخ نے ارشاد فرمایا ہو اس سے یہ بات نکلتی ہو کہ بلا کوشش روزی کا معمولی طریقہ سے طلب کرنا طالب کے لئے مضائقہ نہیں ہو۔

جس نے یہ چاہا کہ حقیقت جو خیر اللہ جل و علا نے پیدا فرمائی اس وقت میں کوئی دوسری چیز پیدا ہوتی تو اس نے اپنے جہل و نادانی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا وہ مومن پر جو حال حق تعالیٰ کی طرف سے پیش آئے اور وہ خلاف شرع نہ ہو خواہ وہ کوئی حادثہ ایسا ہو جو اس کے جان و مال پر کوئی آفت لانیو الا ہو یا کوئی قلبی حال ہو تو حضرت خداوندی کا ادب اور علم و معرفت و ربوبیت اسکو متقاضی ہو کہ رضا و تسلیم کو ہاتھ سے نہ لے اور جس نے یہ چاہا کہ جو حالت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھیجی ہو سب اس کے دوسری ہوتی۔ مثلاً تنگی کی جگہ فراغت ہوتی یا میر دل جو منقبض ہو مجھ پر بسط کی حالت ہوتی تو اس شخص نے جہل و نادانی میں کوئی گسر نہیں چھوڑی اپنی نشانہ ان تمناؤں و حسرتوں کا نفس کا جہل ہو اگر حق تعالیٰ کی معرفت ہوتی اور علم حقیقی اسکو ہوتا کہ جو امر مقدر ہو چکا ہو وہ کسی طرح نہیں ملتا تو ہرگز یہ حسرت اور تمنائیں اس میں نہ رہتی اور نیز حزن اور افسوس ہی نہ ہوتا بلکہ جو امر بھی پیش آتا اس پر راضی اور ادب سے رہتا۔ اب یہ تمنا کر کے قضا و قدر کا مزاج اور بے ادب بنا۔

وہ مطلوب کچھ دشوار نہیں جسکا تو اپنے پروردگار سے طلب گار ہوا اور وہ مطلب کچھ سہل نہیں جسکا تو اپنی قوت نفس سے خواستگار ہوا۔ اولے سالک تیرا مطلب دنیا کے تعلق ہو یا دین کے خواہ تجھ کو کتنا ہی دشوار اور مشکل نظر آئے لیکن اگر تو اس کے پورا ہونیکے لئے اپنے رب سے طلب گار ہو اپنی اس کے طلب کرنے میں قلب کی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف لگی ہوئی ہو اور وہی پرکامل طور پر اعتماد ہو اپنی تدابیر پر مطلق التفات نہ ہو تو وہ کچھ بھی مشکل نہیں ہو گا رکھا ہو اور تیرا مطلب دینی یا دنیوی کتنا ہی سہل اور آسان سمجھو نظر آوے لیکن اسکا تو اپنے نفس کی قوت سے خواستگار ہو اپنی اس کے سرانجام دینے کے وقت کسا خط اپنی قوت تدبیر پر رہا اور حقیقی کار ساز سے قلب غافل رہا تو وہ کام تجھ پر بہاری ہو جائیگا اور ممکن بلکہ غالب ہو کہ

اسیں کامیابی نہ ہو یا ہو تو سخت دشواری سے ہو پس اپنے ہر کام میں اپنی قوت عقل و تدبیر پر بہرہ ور
مت کر اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کر۔

سب چیزیں مشیت خداوندی ہی کا سہارا لیتی ہیں اور وہ کسی کا سہارا نہیں لیتی ف جو
کچھ عالم میں ہو رہا ہے خیر ہو یا شر ہو ہدایت ہو یا اضلال ہو سب حق تعالیٰ کی مشیت سے ہے ازل
میں ہی حق تعالیٰ کی مشیت ان سب واقعات کے متعلق ہو چکی ہے باقی ظہور اکمال کے اوقات میں
اس مشیت ازلیہ کی وجہ سے ہو رہا ہے اسباب اور علل کو ان واقعات میں کوئی دخل نہیں ہے بلکہ اسباب
خود مشیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور مشیت الہیہ موجودات میں کوئی شے کے سبب سے نہیں ہوتی بلکہ مشیت
حق تعالیٰ کی صفت ہے اگر صفت کسی شے کی محتاج ہو تو اس میں نقص لازم آتا ہے اور حق تعالیٰ کمال
الذات کامل الصفات ہیں اس لئے مشیت الہیہ کی سبب کی محتاج نہیں پس بندہ مومن کو مشیت الہیہ
کے متعلق جب یہ علم ہو گیا تو چاہئے کہ اس علم کو اپنے نفس کا حال بنالے اور جہل کو چھوڑے نادان
ناواقف بنے اور اسباب اور اپنی تدابیر کی طرف ذرہ برابر بھی ملتفت نہ ہو اور مشیت الہیہ کی طرف
دل کی آنکھیں لگی رہے اور نیز جب یہ بات ثابت ہو اور اسکا یقین کامل ہو گیا کہ مشیت الہیہ سے سب
کچھ ہوتا ہے اور مشیت کا تعلق کہیں سے نہیں تو اسکا مقتضی یہ ہے کہ نفس کی سرکشی اور عناد نام کو بھی نہ رہے
اور عبودیت و احتیاج و افتقاد اور اس کی خجابت میں عجز و زاری ہر آن اسکا شیوہ حال ہو۔

جب صبح ہوتی ہے تو غافل فکر کرتا ہے کہ آج میں کیا کام کروں گا اور دشمنان انتظار کرتا ہے کہ
تعالیٰ شانہ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ ف جاننا چاہئے کہ غافل حقیقی ہر فعل کا اللہ تعالیٰ ہی
پنہا پنہا ہست و جماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے بندہ ان افعال کا شخص
جائے ظہور ہے جس کی وجہ سے اسکو کاسب کہا جاتا ہے پس جو شخص توحید سے غافل ہو اور توحید
اسکا حال نہیں بنی گو درجہ عقائیں ہو وہ افعال کو اپنے نفس کی طرف منسوب کرتا ہے اس لئے
جب صبح ہوتی ہے تو اس کے دماغ میں اول یہی آتا ہے کہ آج میں فلاں کام کروں گا فلاں کروں گا
اور جو عارف و عاقل ہو اور حق تعالیٰ نے علم صحیح اسکو عطا فرمایا ہے اور توحید اس کے نفس کا حال

بنگیا ہے اور جبل نفس کا دور ہو گیا ہے اسکا حال مردہ بدست زندہ کی طرح ہوتا ہے۔ وہ اسکا اشتغال کرتا ہے کہ دیکھتے تھے تعالیٰ کا میرے ساتھ آج کیا معاملہ ہو گا اُسکے دماغ میں یہ ہرگز نہ آوے گا کہ میں کیا کروں گا اسلئے کہ تمام افعال کو حقیقی فاعل کی طرف منسوب کرنا اسکا حال ہو گیا ہے اور اپنا لاشے ہونا واضح ہو گیا ہے جو کچھ اس غافل کو پیش آتا ہے اس میں چونکہ اسکی نظر اپنے نفس کی طرف ہے اسلئے اسکو اللہ تعالیٰ اسکے نفس ہی کی طرف سوچ دیتے ہیں اور اسکو تمام کام محمل آتے ہیں اور قسم قسم کی دقتوں اور جھگڑوں میں پھنسا رہتا ہے اور موصد کی نظر چونکہ تعالیٰ کی طرف ہوتی اسلئے سخت سے سخت کام بھی اسکو بھاری نہیں ہوتے اور اس کی کھلی مدد ہوتی ہے چنانچہ جسکا جی چاہے تجربہ کر لے اور دیکھ لے۔

پندرہواں باب مصیبتوں اور سختیوں پر صبر کر کے بیان میں

جب تیرے واسطے اُس نے اپنی معرفت کا کوئی طریق کھول دیا تو اسکے ساتھ میں قلت عمل کی پروا نہ کر کہو نہ اسنے تیرے لیے یہ طریق صرف اسلئے کھولا ہے کہ تجھکو معرفت حاصل ہو گیا تو نہیں جانتا کہ نعمت معرفت تو وہ تجھ پر پہنچا تھا لاہے اور اپنے اعمال تو اسکے جناب میں پیش کرنے والا ہے اور جو تو پیش کش کرتا ہے اسکو اُس سے کیا نسبت ہے جو وہ تجھکو عطا فرماتا ہو ف جانتا چاہئے کہ تصوف و سلوک کے تمام مقاصد میں بڑا مقصود اور نعمت عظمیٰ حق تعالیٰ کی معرفت ہے اسلئے فرماتے ہیں کہ اے سالک جب اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے اپنی معرفت کے رستوں میں سے کوئی رستہ کھول دیا مثلاً قلب پر نیکشف ہو گیا کہ فاعل حقیقی مہر فل کا اللہ تعالیٰ ہے اور اُسکے ساتھ فرق اور حال نصیب ہو گیا یا یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اس معنیوں کیساتھ قلب رنگین اور صاحب ذوق ہو گیا تو اس نعمت عظمیٰ کے ہوتے ہوئے اس کی پروا نہ کر کہ نوافل عبادات مجھ سے کم ہوتی ہیں اور اسکی وجہ غم اور رنج قلب غالب اسلئے کہ عبادات نافلہ اور ذکر سانی و مراقبات کی کثرت سے اصل مقصود یہی ہے جب یہ حاصل ہو گیا تو ان اعمال میں بوجہ تعب کے یکمی اور عذر سے کمی آجائے

تو کچھ حرج نہیں باقی ترقی مدراج معرفت کے لئے اور حصول استقامت کے لئے جیتدر سہولت سے عباد
ہوا سکو کرنا چاہئے آگے اس کی ایک لطیف وجہ ارشاد ہے کہ قلت اعمال سے تو افسوس نہ کر اس لئے کہ اللہ تعالیٰ
نے جو یہ دروازہ اپنی معرفت کا تعمیر کھولا ہے اس کو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تیرے اعمال ظاہر
ہی میں تبکو نہ کہیں بلکہ اُس سے ترقی دیکر اپنی معرفت کا ملہ کی نعمت غنی تبکو دیں اور تبخیر اپنے اسرار و
صفات کی تجلی مبذول فرمادیں اور نعمت اعمال ظاہرہ کی کثرت سے لاکھوں درجہ زائد ہے اور سمجھ تو
ہی کہ نعمت معرفت تو حق تعالیٰ نے تجھ پر بھی ہے اور اعمال و عبادات تو اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو تیری
وہاں بھی ہوئی شے کو اس کی عطا کی ہوئی دولت کو کیا نسبت ہے جیسے کوئی بادشاہ کسی کے پاس کوئی تحفہ بھیجے
اور رئیس بادشاہ کیلئے کچھ پیش کرے تو بادشاہ کے تحفاور اس کی حقیر شے میں بڑا فرق ہے تو اعمال تو تیرے
نہیں ہوتے ہیں اور نعمت معرفت اس کی عطا کی ہوئی ہے تو معرفت کی نعمت اعمال ظاہرہ کو بڑھ کر ہے۔ اگرچہ
حقیقت میں اعمال کی توفیق اور ان کا وجود ہی حق تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے لیکن میں بندہ ان افعال کا
کاسب ہے اور نعمت معرفت بلا واسطہ غیب سے عطا کی جاتی ہے۔ اس سبب اعمال کی نسبت بندہ کی طرف
ہے اور نعمت معرفت من کل الوجوہ اللہ کی طرف سے ہے کسب عبد ہی اس میں واسطہ نہیں ہے۔

جب تک تو اس دار دنیا میں ہے کہ درتوں کے پیش آنے کو کچھ غیب و غریب خیال نہ کر کیونکہ دنیا
نے اسی شے کو ظاہر کیا ہے جو اسکا وصف ضروری اور نعمت لازمی ہے۔ ف لے مومن جب تک
تو اس دنیا میں مقید ہے تو مصائب اور حوادث و خلاف طبع واقعات پیش آنے کو غیب و غریب نہ مان
یا لے سالک و ذکر و شاغل جب تک تو اس دنیا میں ہے اپنے نور قلب پر کہ ورات کے باطل آجانے
کو غیب نہ جان لے لے کہ غیب و غریب تو وہ شے بھی جاتی ہے جس کے وقع ہونے کا خیال نہ ہو حال آنکہ
ان کہ ورات و مصائب و حوادث کے وقع ہونے سے دنیا نے دھڑی بات ظاہر کی ہے جو اس کی
صفت لازمی اور ذاتی ہے اور جو کسی شے کو لازم ہوتا ہے اسکا تو ظہور ہو کر رہتا ہے اور کہ دنیا
دنیا کے لئے لے لے لازم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو امتحان و ابتلا کا گھر بنایا ہے تو خلاف طبع احمک
وقع ہونا میں ضروری ہے تاکہ امتحان ہو کہ کون ہماری بلا پر صبر کرتا ہے۔ اور کون بے صبری اور

موانق طبع واقعات یعنی نعمتوں کا ہونا ہی ضروری ہوگا کہ انہیں ہرگز کون ٹنکر کرے اور کون ناشکری
تیرا اس امر کو پیش نظر رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی مصیبت پہنچانے والا ہے بالضرورت تجھے تیری
دورسی کو ہلکا کر دیوے گا کیونکہ جسکی طرف سے تجھ کو تکالیف مقدرہ پہنچی ہیں وہ ہی وہ جسے ہمیشہ ہر
امر میں تیرے لئے بہلائی اختیار کی ہے۔ فالے مبتلائے مصائب اگر تو یہ بات قلب کے پیش نظر کرے
کہ تجھ پر جو یہ مصیبتیں آرہی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہی مجھ کو مبتلا کر رہا ہے اسباب ظاہرہ کو اس میں
مطلق دخل نہیں ہو تو ان مصائب سے جو تجھ کو دکھ اور درد پہنچ رہا ہے وہ بہت ہلکا ہو جائیگا اس لئے
کہ جس کی طرف سے تجھ کو یہ مصیبتیں پہنچ رہی ہیں وہ ہی ذات تو ہے کہ جس نے ہمیشہ ہر بات میں تیرے
ساتھ بھلائی اختیار فرمائی ہے اب یہ مصیبت جو اس کی طرف سے آئی ہے باوجود اسکے کہ تیرے ساتھ اسکا
سلوک ہمیشہ رحمت و شفقت کا رہا ہے تو ذرا سمجھ سے کام لے کہ اب وہ بدل تو نہیں گیا تو اس مصیبت
میں ضرور بالضرورت یقینی بات ہے کہ مصلحت و حکمت ہے کہ ظاہر وہ تجھ کو بلا معلوم ہوتی ہے اور حقیقت میں تیری
خیر خواہی اور رحمت ہے جس جب یہ ظلم حال کے درجہ میں تیرے قلب کی صفت بن جائیگا تو یہ پریشانی
جو تجھ کو آج سے یہ نہ رہے گی۔ گو اس مہض یا مصیبت کی وجہ سے ظاہر ہم یا ظاہر قلب کو دکھ ہو لیکن
بالمن قلب میں الشراح اور قلب بلع بارے رہے گا۔

جس نے یہ گمان کیا کہ مصیبت اور تکالیف میں اسکا لطف و مہربانی جدا ہے تو یہ اسکی نظر
عقل کا تصور ہے ورنہ جس بندہ مومن نے یہ سمجھا کہ نعمت اور عیش اور مزہ کی حالت میں خدا تعالیٰ کی
مہربانی اور احسان ہے اور مصیبت اور تکالیف میں اسکی مہربانی و لطف ہے جسے جدا ہو گئی تو یہ اسکی عقل
کی کوتاہی ہے اور کوتاہ بینی ہے کہ اس کی نظر صرف ظاہر پر رہی حالانکہ مصائب میں وہ وہ باطنی نعمتیں
مومن پر ہوتی ہیں کہ ظاہری نعمتوں میں نہیں ہو سکتیں بلکہ ظاہری نعمتوں میں بہت آفات ہیں اسلئے
کہ جب نفس کو اس کی مرغوب چیزیں ملتی ہیں تو اسکو قوت پہنچتی ہے اور کشتی اس کی بڑکھڑ ماحولی اور
کم از کم غفلت میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے اور مصائب میں نفس کی قوت ٹوٹی ہے اور چونکہ ایمان
و اسلئے وہ اس حالت میں حق تعالیٰ کی طرف التجا کرتا ہے اور نیز صبر اور دنیا سے بے رغبتی اور

رضا بالقضائے صفات پیدا ہوتی ہیں اور یہ سب اعمالِ قلب ہیں جو اعمالِ ظاہر سے کہ جنکو وہ غفلت و صحت کی حالت میں کرتا رہا افضل ہیں پس مصائب میں اللہ کی رحمت کو اپنے سے جدا جاننا یہ عقل کی کوتاہی سے ہوا۔

سولہواں باب حق سچانہ کی پہچانی مہربانیوں اور اسکے بندوں پر احسانات کے بیان میں

صرف دارِ آخرت ہی کو اپنے مومن بندوں کے اعمال کے لئے محلِ جزا (دو وجہ سے) مقرر فرمایا ایک اسوجہ سے کہ جو کچھ ان کو دینا چاہتا ہے یہ دارِ دنیا اسکو سما نہیں سکتی دوسرے یہ کہ دارِ بے بقا میں بدلہ دینے سے ان کی قدر کو برتر اور بالا نہیں لایا۔ ف اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے اعمال صالحہ کا بدلہ دینے کے لئے آخرت کا گہر مخصوص فرمادیا ہے اور دنیا کو مقرر نہ فرمایا تو اس کی دو وجہ ہیں اول تو یہ جو بدلہ ان اعمال کا مومن کو وہ دینا چاہتا ہے یہ دنیا اسکو کسی طرح نہیں سکا سکتی اسلئے کہ بہت چھوٹی ہے اور وہاں ادنیٰ مومن کو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اسقدر طے لگا کہ اسکی مسافت سات سو سال میں ختم ہوا آ یا ہے کہ ادنیٰ مومن کو دنیا اور دنیا سے دس حصے ابد ملے گا یہ تو کسیت کے اعتبار سے ہے اور کیفیت کے اعتبار سے بھی یہ دنیا وہاں کی نعمتوں کو نہیں سکا سکتی اسلئے کہ دنیا کہ ورتوں کی جگہ ہے اور وہاں جو کچھ عنایت ہو گا وہ پاک صاف ہو گا چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حنت کی ایک حور کے ننگن کا نور اگر دنیا میں ظاہر ہو تو چاند سورج کی روشنی ماند پڑ جائے اور مٹ جائے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے مرتبہ کو بہت بلند بنایا ہے دنیا میں جو کہ فانی اور بے بقا ہے ان کو بدلہ دینا یہ ان کی مراتبِ عالیہ کے خلاف ہے ان کی منزلت اللہ کے نزدیک اس سے بہت اونچی ہے کہ ایسے فانی اور بے ثبات گھر میں ان کو بدلہ دے اسلئے دارِ آخرت کو بدلہ دینے کے لئے مقرر فرمایا۔ پس مومن کو چاہئے کہ یہاں کی نعمتوں میں مشغول ہو کر آخرت کو نہ بھولے اور نیز یہاں کی مصیبت کو مصیبت نہ جانے

اسلئے کہ اسلئے وہاں وہ شی طیار ہو رہی ہے جو اس کے خیال و دھم سے باہر ہے۔

بسا اوقات تجھ کو دنیا دی زخارف عطا فرمائے اور عطاوت طاعت سے محروم کیا اور بسا اوقات لذات دنیا سے محروم کیا اور توفیق بندگی عطا فرمائی و ایسا بہت ہوتا ہے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ دنیا کی زینت اور دنیا کی مزہ دار چیزیں عطا فرماتے ہیں اور تو کو ناہی فہم کی وجہ سے انہیں مشغول ہو رہا ہے اور طاعت کی توفیق اور اس کی عطاوت کی لذت سے محروم فرما دیتے ہیں اسلئے کہ نفس جب دنیا کی لذتوں میں لگا ہوا ہے تو طاعت کی لذت اس کو کیسے آسکتی ہو اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی لذتوں سے تجھ کو محروم فرما دیتے ہیں جس کو ظاہر میں محرومی اور بدیہی جانتا ہے لیکن اس کے عوض میں بندگی کی توفیق اور اس کی عطاوت عطا فرماتے ہیں پس بندہ کو چاہئے کہ ظاہری عطا اور حرام پر اپنی نظر کو نہ رکھے بلکہ حقیقت ہر شے کی سمجھ کر وقت کا حق ادا کرے

جب نہ دینے میں تیرے فہم کا دروازہ تیرے لئے کھول دیا تو یہ نہ دنیا ہی عین عطا ہو جائیگا و فہم سلیم اور عقل کامل و حقیقت عارفین ہی کو ملی ہو اور دوسرے اس سے محروم ہیں اور یہ بڑی بھاری دولت ہے دین اور دنیا کی سعادت یہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے سالک جب تجھ کو دنیا یا دین کی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے نہ دی ہو اور اس نے دینے سے تیرے قلب میں کوئی حسرت اور غم پیدا نہیں بلکہ فہم صحیح سے تو سمجھتا ہے کہ اسی میں حکمت اور رحمت ہو اور اسی پر قلب راہنی اور خوش ہو کسی طرح تو یہ نہیں چاہتا کہ میری یہ حالت بدل جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے نہ دینے سے ویسا ہی خوش ہو جیسا دینے میں ہوتا تو اس نے دینے کو نہ دینا کہنا ہی غلط ہو جائیگا اور یہ نہ دنیا عین دیتا اور عطا ہو جائیگا اسلئے کہ یہ فہم اور اپنے مولیٰ کی تقاضا پر راہنی ہونا اس نندی ہوئی نعمت کو بدرجہا زائد ہے جب تجھ کو دیا تو پتا چود و کرم دکھلایا اور جب نہ دیا تو اپنا قہر و غضب شاہدہ کر لیا پس وہ بہر حال

معرفت سے تجھ کو بہرہ ور فرماتا ہے اور اپنے لطف و احسان کیساتھ تیری طرف متوجہ ہو و مقصود انسان کی پیدائش یہ ہے کہ آدمی کو اپنے مولیٰ اور اس کی صفات عالیہ کی معرفت حاصل ہو اسی واسطے و اخلاق الحسن و الحسن الا لیل عبدن کی تفسیر الیٰ یعرفون کے ساتھ حدیث میں آئی ہو اور اس کی

معرفت بدو ان کی عطا کے نہیں ہو سکتی اور معرفت کے حاصل ہونے کی صورت یہی ہے کہ بندہ پر جو محلا
تضاوت قدر سے آویں ان سے اپنے مولیٰ کی معرفت حاصل کرے کہ وہ اسی واسطے اس کے حسب حال پیش
آتے ہیں پس جس کی عقل سلیم ہے وہ ہر حال سے معرفت رب کے حصہ لیتا ہے اسی مضمون کو شیخ ارشد
فرماتے ہیں کہ اے سالک جو حق اللہ تعالیٰ نے تجھ کو کوئی نعمت عطا فرمائی تو اس سے تجھ کو اپنی جود و کرم
کی صفت کا مشاہدہ کر لیا اور جو حق تجھ سے اپنی نعمت روک لی اور تجھ کو تکالیف اور شدہ کی حالت
پیش آئی تو اس حالت سے تجھ کو اپنے قاصر غالب ہونے کی صفت دکھائی تو وہ بڑا خوش نصیب ہے
جو ہر حال سے سبق لے اور ہر آن اپنے مولیٰ کی معرفت تازہ تازہ حاصل کرے اور اس کا قلب ہر وقت
اپنے رب کی معرفت کی دولت سے بے باغ و عیب ہے پس وہ ہر حالت میں خواہ تیری طبع کے موافق ہو
یا مخالف اپنی معرفت سے جو تجھ کو حصہ پہنچاتا ہے اور معرفت تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہر اسلئے ہر آن اپنے
لطف و احسان کی تاثیر طریقت متوجہ ہے اور جو بندہ کو بے مغز ہے اور اپنے نفس کے مزدوں کا بندہ
بن رہا ہے وہ نعمت کی حالت میں اس نعمت پر متوجہ اور مولیٰ سے غافل اور اس نعمت کا اپنے
کو سختی سمجھنے والا اور اترنے والا ہو جاتا ہے اور مصیبت میں اس کو مصیبت اور سختی ہوتی ہے اور نفس
میں رب کی شکایت آتی ہے۔ بخود باللہ۔

۱۔ دنیا صرف اس وجہ سے تجھ کو تکلیف رساں ہے کہ تجھ کو نہ دینے میں اللہ تعالیٰ شانہ کی حکمت
و لطف کی فہم نہیں ہے اے سالک تجھ کو جو حق تعالیٰ نے افلاس و تنگدستی و مصائب میں مبتلا کر دیا
ہے اور اس سے تیرے قلب کو تکلیف و دکھ پہنچاتا ہے اسکی وجہ صرف یہ ہے کہ تیرے قلب کو
اس نہ دینے کی حکمت اور اس میں جو لطف و کرم ہے اس کا مشاہدہ نہیں ہے اور اگر تجھ کو اس کی فہم نہ
ہو تا تو حیا دینے سے خوش ہوتا ایسا ہی نہ دینے سے لذت پاتا بلکہ نہ دینے سے زیادہ لذت حاصل کرتا
اسلئے کہ فقر و فاقہ اور سختی و مصائب خاص بندوں کا حصہ ہے۔

خلق کا دنیا تیرے لئے حواں ہے اور اللہ تعالیٰ شانہ کا نہ دنیا ہی احسان ہے۔ ف اے سالک
مخلوق اگر تجھ کو کچھ دے تو ان کا یہ دینا اگرچہ ظاہر ادنیٰ ہے اور بظاہر تیرا نفع ہے کہ تجھ کو بلا توبہ ایک

شے ملی لیکن حقیقت میں یہ ملنا نہیں ہے بلکہ محرومی کے سلسلے کے مخلوق پر تیری نظر ہوگی اور جب قدر مخلوق کی طرف نظر ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے تجھ کو بعد اور دوری ہوگی اور حق تعالیٰ پر اعتماد کم ہو جائیگا اور اللہ تعالیٰ اگر نہ دیں اور فقر و فاقہ میں تہہ کو رکھیں تو یہ بظاہر نہ دینا ہے لیکن درحقیقت یہ اسکا احسان اور عطا ہے اسلئے کہ اس صورت میں جو اصلی دولت ہے اس میں تیری نظر اپنے مولیٰ سے نہ ہٹے گی بلکہ اُس کی جانب التجا اور افتقار و احتیاج زیادہ ہوگی اور یہی مقصود ہے۔

جب تیری محال ہو کہ عطا سے تجھ کو فراخ دلی ہو اور منع سے دلنگی تو اس سے اپنا بارگاہ خداوندی میں اہل اللہ کا طفیلی ہونا اور عبودیت میں سچا ہونا سمجھ۔ ف اے سالک اگر تیری یہ حالت ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمادیں تو تیرا دل کھلے اور عبادت و ذکر و شغل میں خوب متوجہ ہو اور اگر وہ نعمتیں عطا نہ فرمادیں تو اس سے تجھ کو دل تنگی پیش آوے اور عبادت میں گھبراوے تو اس علامت سے سمجھ لے کہ تیرا تو بارگاہ خداوندی میں اہل اللہ میں شمار نہیں ہو بلکہ تو ان حضرات کا محض طفیلی ہے کہ جیسے طفیلی بغیر بلائے ہماروں کیساتھ ہوتا ہے اور بلا اجازت میرزاں کے چلا آتا ہے اور زبان حال سے معی اسکا ہوتا ہے کہ میں بھی بلایا ہوا ہماں ہوں وہ ہی حال تیرا ہے کہ تیرا محض دعویٰ ہے کہ میں ہی اللہ والوں میں ہوں اگر اللہ والوں میں سے ہوتا تو تیری حالت یہ نہ ہوتی اور نیز یہ علامت ہے تیرے عبودیت و بندگی میں بچے نہ ہونے کی اسلئے کہ تیری اس حالت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفس میں ابھی تک اپنے مزوں کی طلب اور اپنی مراد حاصل ہونیکا میلان موجود ہے اور یہ غلامی و بندگی کے مافیٰ ہے اس میں تو نفس کی بندگی کا شائبہ موجود ہے۔ ہاں اسلئے دل تنگی ہو کہ اسکو یہ خوف طاری ہے کہ یہ حق تعالیٰ کا امتحان ہے اور اس کی صفت قہر و غلبہ کا ظہور ہے دیکھتے مجھ سے اس حالت میں صبر ہو سکیگا یا نہیں اور میں اس حالت میں ستیم و ثابت قدم رہوں گا یا نہیں تو بندگی میں سچا نہ ہونے کی علامت نہیں ہے اسلئے کہ یہ دل تنگی و خوف بشریت کا مقصی ہے اور عارف میں بشریت کے عوارض سہتے ہیں۔

بسا اوقات تجھ پر طاعت کا دروازہ کھولا اور قبولیت کا دروازہ نہ کھولا اور بسا اوقات گناہ تجھ

مسلط کیا اور وہ تنگی بارگاہ عالی میں پہنچنے کا ذریعہ ہو گیا ف بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تیرے لئے حق تعالیٰ

اپنی طاعت کا دروازہ کشادہ فرمادیتا ہے یعنی جبکہ توفیق عبادت و طاعات کی دی جاتی ہو رات دن تو نوافل اور اذکار و اشغال و تلاوت و دیگر اعمال صالحہ میں مشغول رہتا ہے لیکن چونکہ تیری ان طاعات میں اخلاص کا نور نہیں ہے یا یہ کہ اس کی وجہ سے تیرے اندر خود پسندی آگئی یا دوسرے مسلمان بھائیوں کو حقیر اور اپنے آپ کو مقدس و پارسا جاننے لگا اس سبب سے ان طاعات کے لئے قبولیت کا دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے اور بہت دفعہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ گناہ تیرے اوپر مسلط کر دیا یعنی تیری تقدیر میں اس گناہ کا کرنا لکھ دیا گیا تو لامحالہ وہ گناہ تجھ سے صادر ہوگا جو بظاہر بارگاہ خداوندی اور مردود کر دینے والا ہے لیکن چونکہ تو نے اس گناہ کے بعد توبہ کی اور نادوم ہوا اور حق تعالیٰ کی نظر التجا کی اور اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل جانا اور جس سے وہ گناہ نہیں ہوا اُس کو اپنے سے بہتر سمجھا تو اس سبب اور واسطہ سے یہ گناہ ہی تیری مغفرت کا سبب اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہو جاتا ہے پس بندہ کو مناسب یہ ہے کہ ہر شئی کی ظاہری صورت نہ دیکھے بلکہ حقیقت پر نظر لگے ہے اگر طاعت و عبادت کی توفیق تو نہ کرے تو اس کو حقیر اور اپنے کو بڑا سمجھے اور اگر گناہ ہو جاوے۔ تو اس گناہ کے ظاہر کو دیکھ کر رحمت سے ناامید نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ شانہ کی نعمتیں ایسی عام ہیں کہ کوئی شے اس سے باہر نہیں ہو سکتی اور ہر ایک موجود کے لئے وہ دونوں ضروری ہیں اول نعمت پیدا کرنا اور دوسری نعمت باقی رکھنے کی امداد ہے درپے پیچھا ف اللہ تعالیٰ شانہ کی نعمتیں ہر مخلوق پر بے انتہا ہیں اور ہر ایک پر خاص خاص نعمتیں بھی بیشمار ہیں لیکن نعمتیں ایسی عام ہیں کہ ہر شے میں کوئی ادنیٰ شے بھی ان دونوں سے خالی نہیں اور ہر مخلوق موجود کے لئے وہ دونوں لازم ہیں اول نعمت تو ان میں سے پیدا کرنا ہے کہ ہر شے پیدا ہونے سے پہلے کچھ نہیں تھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ وجود بخشا اور پیدا فرمایا اور نہ ہونے کو اس سے دور فرمایا دوسری نعمت یہ ہے کہ بعد پیدا فرمانے کے ہر شے اپنے باقی ہونے میں اللہ تعالیٰ کی امداد کی ہر وقت دہراں محتاج ہے تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر درپے درپے امداد لے لے لے رہے ہیں کیلئے جن اشیاء کی ضرورت ہو ان سے امداد پہنچا رہے ہیں اگر ایک ان کے لئے بھی امداد منتقل

ہو جلتے تو ہر شے پر وہ عدم میں بدستور چلی جلتے اور ہر شے کی بقا کی امداد کے لئے مختلف سامان ہیں مثلاً حیوانات کے لئے ہوا پانی غذا وغیرہ اور جادات و اجرام سماویہ کے لئے ان کی شان کے مناسب اور ملائکہ وغیرہ کے لئے جو ان کے باقی رکھنے والی چیز ہے علیٰ ہذا۔

اول تجھ پر ایجا کی نعمت مندول فرمائی اور دوسرے ہر لحظہ پہ درپے ظاہری و باطنی بقا کی نعمت پہونچائی و ارشاد سابق میں ایجا و امداد کی نعمت کا ہر شے پر ہونا بیان فرمایا تھا یہاں خاص انسان بلکہ مومن مخاطب ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مومن تجھ پر اول تو ایجا کی نعمت مندول فرمائی تھی تجھ کو عدم سے وجود میں لایا اس سے بچہ لے کر میری شکل عدم محض ہے اور وجود میں اپنے مولیٰ کا محتاج ہوں اور احتیاج میر ذاتی امر ہے اس کو فراموش نہ کروں دوسرے ہر لحظہ اور ہر اک تیری ظاہری بقا اور باطنی بقا کے لئے نعمتیں پہنچا رہے ہیں ظاہری بقا تو اس جسم و حیات کا باقی رہنا ہے اسکے لئے تو رزق و دیگر سامان معاش مہیا فرماتے اور باطنی بقا یہ کہ اس کی روحانی اور ایمانی بقا کے لئے پے در پے امداد پہونچائی اور ہر آن پہونچائی جاتی ہے اگر یہ امداد نہ ہو تو مومن گمراہ ہو جائے چنانچہ جو بندوں سے یہ امداد انہا لیتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں پس جب تیری یہ حالت ہو کہ کسی آن اپنے مولیٰ سے مستغنی نہیں اور کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کو تو اپنی بے نیل کے اور اس کا مستقل مالک ہو سرے پاگ محتاج محض ہو تو یہ استقلال تیرے اندر کیا ہو یہ پندار کیسی یہ خود بینی اور خود پسند کی کسی یہ کمالات کے دعوے کیسے صحیح ہوں گے جھگڑا پتے کہ بندہ بنے اور اپنی اہلیت کو پیش نظر رکھے اور دعوے و پندار کو چھوڑے۔

جب تجھ کو ماسوا سے متوحش اور دل برداشتہ کر دیا تو تو سمجھ لے کہ وہ تیرے لئے اپنے ساتھ دل لگی اور اناش کا دعوہ کھولنا چاہتا ہے۔ ف لے مالک اگر تیری حالت یہ ہو کہ تیرا دل اللہ تعالیٰ کی یاد کے سوا کسی شے میں نہ لگتا ہو اور مخلوق کو گھبراتا ہو تو اس حالت تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ تجھ کو دل لگی اور اناش عطا فرادیں گے و اپنے ماسوا سے قطع فرادینگے اور اگر مخلوق کو تیرا دل بہلتا ہو اور خلوت میں اور ذکر میں دل گھبراتا ہو تو سمجھ لے کہ سخت خسارہ اور افلاس ہے

جب اپنا فضل و احسان تجھ پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں اعمال صالحہ تجھ میں پیدا کر کے حق کے ساتھ
 میں تیری طرف نسبت کر دیتا ہے و جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ پر اپنا فضل و احسان ظاہر فرمانا چاہتا ہے
 تو اعمال صالحہ و اخلاق حمیدہ اس میں پیدا فرماتے ہیں اور مدح کے موقع میں اس بندہ کی طرف ان
 اعمال کی نسبت فرماتے ہیں یہ بندہ کے کمالات کی حقیقت ہو کہ اس کے فعل اور اختیار کو اس میں کچھ خلل
 نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اس میں اعمال پیدا فرماتے ہیں اور نسبت اس کی طرف کرتے ہیں چنانچہ اس کو مومن
 متقی محسن کے القاب عطا فرماتے ہیں تو بندہ کو اگر عقل سلیم ہو تو اس فضل کو دیکھ کر اتراؤں نہیں
 بلکہ شرمادے اور اپنے نفس کی طرف کسی صفت کو منسوب نہ کرے ہاں شرم و راد و تعاضل کو اپنی
 طرف نسبت کرے اور صفات حسنہ کو مولیٰ کی طرف نسبت کرے۔

جسے تیری تعظیم و تکریم کی درحقیقت اُس نے تیری تعظیم و تکریم نہیں کی بلکہ اُس نے تیرے مولیٰ
 حقیقی تعالیٰ شانہ کی پردہ پوشی کی تعظیم و تکریم کی کہ اُس نے تیرے عیوب کو چھپایا، تیری حمد و ثناء کا حق
 تیرا مولیٰ پردہ پوش ہے نہ تیرا تعظیم و تکریم کرنے والا و اگر سالک جو شخص تیرے ساتھ تعظیم و تکریم سے
 پیش آدے یا کچھ دے یا محبت کا معاملہ کرے تو تو اس سے اترامت اور یہ مت سمجھ کہ میرے اندر کوئی
 خوبی ہے اُس نے درحقیقت یہ تیری تعظیم و تکریم نہیں کی بلکہ فی الواقع اس نے حق تعالیٰ کی صفت پر
 پوشی اور ستاری کی تعظیم کی اس لئے کہ اگر اس کی پردہ پوشی نہ ہوتی اور تیرے عیوب نفسانی کو ظاہر
 فرمادیتا تو تعظیم کرنے والا تیری طرف تہو کننا ہی روانہ رکھتا اور سب تجھ سے نفرت کر کے اس لئے کہ
 تیرا نفس تو مجموعہ عیوب و شرور کا ہے تو تو اس تعظیم کر نیوالے اور سینے والے و محبت کر نیوالے کی تعریف و
 کرم کے لائق تو وہ ذات ہے جسے تیری پردہ پوشی کی اور وہ نہیں ہے جو تیری تعظیم و تکریم کرتا ہے اور
 تیرا شکر یہ کرتا ہے پس اس موقع پر وہ غلطیوں کا تجھ سے صادر ہونا کا احتمال ہے اول تو یہ کہ اُس
 تعظیم کرنے والے کی طرف تیری نظر ہو اور اس کو تو محسن سمجھے حالانکہ محسن حقیقی اللہ تعالیٰ ہے کہ اُس نے
 پردہ پوشی فرمائی دوسری یہ کہ اس تعظیم و تکریم سے اپنے اندر کوئی خوبی سمجھے یہی غلطی ہے ہاں اگر اپنے
 محبت کر نیوالے اور تعظیم کرنے والے کا شکر یہ ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں مجھے خیر پہنچائی۔

ہے اور حقیقتاً تو حق تعالیٰ کی طرف ہو تو کچھ مضائقہ نہیں۔

اگر اس کی خوش آئند پردہ پوشی نہ ہوتی تو کوئی عمل قبولیت کے لائق نہ ہوتا۔ حق تعالیٰ کی صفت ستاری و پردہ پوشی کی اگر نہ ہوتی تو کسی کا کوئی عمل قبولیت کے لائق نہ ہوتا۔ اس لئے کہ قبولیت کے لائق وہ عمل ہو کہ جس میں نفسانی آمیزش اور غرض نام کو نہ ہو اور بندہ کا نفس خواہ کتنا ہی فزکی و مہذب ہو جائے لیکن پھر بھی نفس کو اپنی طرف نظر کسی نہ کسی درجہ میں ہتی ہے گو وہ درجہ کم ہو اور گو یکساں ہو اور اک بھی نہ ہو اس لئے کہ نفس خلقتاً شر اور عیوب سے پُر ہے پس یہ حق تعالیٰ کی پردہ پوشی ہے کہ بندہ کے عیوب پر نظر نہیں فرماتے اور بڑھم کہ اس پر سزا نہیں دیتے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کے اعمال جو کھوٹے اور عیب دار پونجی ہے قبول فرماتے ہیں ورنہ اس کی درگاہ عالی کے قابل کس کا عمل ہو سکتا ہے پس اے سالک اس پر حد سے زیادہ غم نہ کر کہ میرا عمل خالص نہیں آہیں یا یہی باعث ہے ہلکے خالص ہونا محال ہے جب بول فرماویں گے عیب دار ہی کو قبول فرماویں گے اور اسی پر ثواب عطا فرماویں گے

پہلے اس سے کہ عالم ظاہر میں تجہ سے اپنی کیتائی پر گواہی لیوے عالم غیب میں تجہ کو اپنی وحدت کا مشاہدہ کر ایا تو ظاہر اس کی الوہیت کے ساتھ تر زبان اور قلوب و سرا اس کی کیتائی کے یقین کناں ہو گئے ف اے سالک تو جو اس عالم میں حق تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ اور اسی کی عبادت و حمد و ثنا کرتا ہے اسکو یہ امت سچہ کہ اسکا کوئی منشا اور علت پہلے سے نہیں ہے قبل اسکے کہ اس عالم ظاہر میں تجہ سے وحدانیت پر گواہی طلب کی جاوے عالم ادا میں تجہ کو اپنی وحدانیت کا مشاہدہ کر ادا ہے یہ حجب تو اس عالم میں جسم خاکی کیساتھ مقید ہوا تو اس روحانی مشاہدہ کی وجہ سے ظواہر یعنی تیرے اعضائے ظاہری اس کی الوہیت اور معبودیت کے ساتھ بولنے لگے چنانچہ زبان تو حقیقتاً وحدانیت کے ساتھ بولتی ہے اور دوسرے اعضا زبان حال سے خدائے برحق کے معبود ہونے کو بتلا رہے ہیں کہ اسی کی بارگاہ میں سجدہ و رکوع کرتے ہیں اور قلوب اور لطیفہ سرا اس کی کیتائی کا یقین کرتے ہیں اگر وہ روحانی مشاہدہ نہ ہوتا تو اس عالم میں یہ گواہی اعضا کی اور قلب کا یقین نہ ہوتا اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شہر دیکھا یا کسی شخص سے ملے اور مدت کے

بعد تم اسکو بھول گئے تو اگر یاد دلایو اللہ کو یاد دلائے اور پتہ و نشان دے تو ٹھکروہ یاد آجائیگا۔ اور فوراً دل کو علم یقینی اس کے دیکھنے کا ہو جائے اور اگر دیکھا ہی نہ ہو تو کتنا ہی کوئی پتہ و نشان دے یقین نہ آجائیگا۔ اس لئے کہ یقین کس شے کا آوے متعین میں وہ صورت ہی نہیں ہر اسی طرح اگر روحانی مشاہدہ نہ ہوتا اور محض دلائل حق کے ہوتے تو یقین جو مثل مشاہدہ کے ہے ہرگز نہ ہوتا اس لئے کہ یقین کامل جب آتا ہے تو اسکا سہارا دلائل پر نہیں رہتا یقین کی مثال ایسی ہے جیسے گم شدہ شے اور بھولی ہوئی شے کو دیکھ لیتے ہیں اسی طرح وحدانیت و رسالت اور تمام امور معاد کا یقین کامل ہوسن کمال کے طلب میں اسی درجہ کا ہوتا ہے دلائل سے اسکو کچھ واسطہ نہیں ہوتا تو یقین اُس مشاہدہ روحانی کے سبب ہے کہ عجب حقائق کا روح کو مشاہدہ کرادیا گیا جب روح اس جسم خاکی کے ساتھ مقید ہوئی تو اس جسم کے عوارض نے اُس مشاہدہ کو بہلا دیا اسلئے انبیاء کی تعلیم اور قرآن و حدیث نے یاد دلایا پس اگر فضل الہی شامل حال ہو تو ان عوارض کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور روح پہر اپنے مشاہدہ اعلیٰ کی طرف مشغول ہو جاتی ہے اور اعضائے لہری تو اس کے تابع ہیں وہ بجا آوری احکام میں سرگرم ہو جاتے ہیں۔ **وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء۔**

گاہے اپنی بادشاہت کی پوشیدگیوں پر تجھکو سلیح کرتا ہے اور اپنے بندوں کے دلوں کے بےیدوں کی اطلاع تجھ سے روکتا ہے کیونکہ جو شخص بندوں کے بےیدوں پر واقف ہو اور رحمت الہی کو اُس نے اپنی عادت نہ بنایا تو اس کی یہ آگاہی اس کے لئے فتنہ اور اس پر وبال کے آنے کا ذریعہ ہو جاتی ہے **فان اسالک کہی اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنی بادشاہت کی پوشیدہ چیزوں یعنی زمین و آسمان کی مخفی اشیاء پر بذریعہ کشف و الہام کے اطلاع فرمادیتا ہے مثلاً آئندہ کے واقعات یا کسی شہر دور و دوراز کے واقعات کا علم عطا فرماتا ہے لیکن اپنے بندوں کے دلوں کی باتوں اور بےیدوں کی اطلاع تجھ کو نہیں دیتے اور تجھکو اس کی حرص ہی کو مناسب نہیں اسلئے کہ اس اطلاع نہ دینے میں تیرے لئے بڑی مصلحت اور حکمت ہے اسلئے کہ بندوں کے اس سراپاٹھ پر اطلاع اُس شخص کو دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ظہر اتم بن گیا ہو۔ جیسے حق تعالیٰ کی صفت رحمت عام ہے کہ سب کچھ جانتے ہیں اور دلوں**

کے حال سے واقف ہیں لیکن پھر علم اور رحمت سے چھپاتے ہیں اور جاہلوں سے دگنڈہ فرماتے ہیں۔ اور بدکاروں سے جلدی مواخذہ نہیں فرماتے ہیں اور سب کی پردہ پوشی فرماتے ہیں یہی صفت اسکی عادت بن گئی ہو اور ہمیں یہ بات نہ ہو تو یہ اطلاع اسکے لئے فتنہ کا سبب ہر بانیگئی اسلئے کہ اس شخص کو اپنے نفس کی طرف نظر ہوگی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اور دوسرے مسلمانوں کو حقیر جانے لگے اسلئے کہ آدمی کے دل میں بُری بھلی باتیں سب قسم کی آتی ہیں ہر شخص پاک اور عہد نب نہیں ہر اور اسکوان خطرات پر اطلاع ہوگی تو اسکو حقیر جانے لگے گا اور اپنے آپ کو پاک سمجھے گا تو یہ اسکے لئے بڑا فتنہ ہوگا اور تیر یہ اطلاع اُسپر وبال کے آنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسلئے کہ جب اس نے اپنے آپ کو بڑا جانا تو یہ بڑا جاننا سخت وبال ہے کہ بڑائی خاصہ حق تعالیٰ شانہ کا ہے اور جو دوسرا اسکا معنی ہوتا ہے اسکی گردن توڑی جاتی ہے پس خیر ہی میں ہے کہ اسرار عباد پر اطلاع نہ ہو اور جسکے اندر یہ اندیشہ نہ ہو بلکہ رحمت اور دگنڈہ کرنا اس کی عادت ہو اسکو بندوں کے راز پر اطلاع ہو جاتی ہے اور اسکے لئے فتنہ نہیں ہوتا۔

اپنی عنایت خاصہ اور توجہ کے بھید کے ظہور کی طرف اپنے بندوں کو نگراں پایا تو فرمایا اللہ تعالیٰ جسکو چاہے اپنی رحمت کیساتھ مخصوص کرے اور طہم کی لگ کاٹ ڈالے، اور جب یہ دیکھا کہ اگر ان کو اسی کیساتھ چھوڑ دیا جائے گا کہ سیر عنایتِ ربی ہو تو تقیہ انلی پر امتداد کر کے عمل کرنا چھوڑ دینگے تب یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے نزدیک ہے۔ ف جاننا چاہئے کہ حتمیٰ کی رحمت دو قسم کی ہے ایک تو رحمتِ عامہ کہ جس کی وجہ سے ہر شے کو وجود بخشا اور پھر اسکو مدتِ مہینہ تک باقی رکھا یہ رحمت تو کسی شے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے ہر شے پر ہے چنانچہ ارشادِ ہدایت دھتے کل شے یعنی میری رحمت ہر شے کو شامل ہے اور یہی رحمت ایجاد اور بقا کی ہے اور دوسری رحمت خاصہ ہے توجہ اور قرب اور عنایت کی یہ عام نہیں ہے اسکا مدارِ مشیت پر ہے کہ جس کو چاہیں بلا علت و بلا سبب اُسپر رحمت فرما کر اسکو اپنا مقرب بنالیں اسی کی نسبت شیخ کا ارشاد ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیکھا کہ وہ اس عنایت خاصہ و توجہ خاص کے راز

کے نگراں اور طالب ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم پر اسکا ظہور ہو اور ہم اس کی عنایت خاص کے مورد بنیں اور اس کی بارگاہ عالی کے مقرب و رازدار بن جاویں اور اس مطلوب کے لئے اعمال صالحہ اور دعائیں کرنے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ہم بذریعہ اپنے ان اعمال و دعاؤں و طلب کے اس رحمت خاصہ کے مستحق ہیں تو ان کی اس طمع کے قطع کرنے کے لئے ارشاد فرمایا مختص رحمت من یشاء یعنی جس کو چاہے اپنی رحمت یعنی قرب و توجہ کے ساتھ مخصوص فرما دے یعنی تمہارے اعمال و طلب کو انہیں اصلاح نخل نہیں ہو اس رحمت خاصہ کا مدار ہماری مشیت پر ہے۔ ہم جس کو چاہیں نوازیں اور جس کو چاہیں نہ نوازیں اور جس کو نوازا ہے بلا علت نوازا ہے اور جس کو نوازیں گے بلا سبب نوازیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ گویا اعمال صالحہ و دعا و طلب علت اس عنایت و رحمت کی نہیں ہیں لیکن اس عنایت ازلیہ کی علامت ضرور ہیں کہ جس شخص سے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے صادر فرماتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہو کہ اسکے حال پر توجہ و عنایت ہے باقی اس بندہ کو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ اعمال مجھے اس عنایت تک پہنچا دیں گے پس اگر بندوں کو صرف اسی علم پر چھوڑا جاتا کہ عنایت الہی کاراز وہی ہے کہ تیکو وہ چاہے نوازے اور اعمال صالحہ کی ترغیب کے متعلق کچھ نہ بتلایا جاتا تو تقدیر ازلی کے بہرہ و سہ عمل کہ ناچھوڑ دیتے حالانکہ اعمال صالحہ اس عنایت کی علامت ہیں تو اسلئے ارشاد فرمایا ان رحمة اللہ قریب من المحسنین یعنی اللہ کی رحمت خاصہ نیکوکاروں کے نزدیک ہو پس نیک کاری اور اعمال اچھل کو چھوڑنا اسلئے نہیں اعمال صالحہ کریں اور امید مشیت الہی پر لگائے رکھیں اپنے اعمال پر مطلق نظر نہ رکھیں کہ اسکو سبب قرار دیں ورنہ یہ اعتقاد اپنے نفس پر مہر جائے گا اور نظر اپنی طرف ہوگی اور اسی کو قطع کرنا مقصود ہے پس مدار مشیت پر ہے ع نایا کر انوار و ملیش کہہ باشد۔

ازل میں اس کی عنایت بدون اسکے کہ نتیجہ سے کوئی امر عنایت کا معنی صادر ہو تیری طرف متوجہ ہوئی اور تو کہاں تھا جب اسکی عنایت کا مواجہہ اور اس کی رعایت کی مدد بغیر موعی ازل میں عمل کا خلاص تھا اور نہ احوال کا وجود تھا بلکہ ہاں بحر بخش فضل اور بڑی عظمت والی بخشش کے اور کچھ نہ تھا

فشارشاد ارشاد سابق کے لئے بمنزلہ دلیل کے ہے فرماتے ہیں کہ اے سالک تو جو اعمال صالحہ اور اپنے احوال قلبیہ اور اپنی طلب کو عنایت اور قرب میں موثر جانتا ہے تو یہ تیرے غم کی کوتاہی ہے اسلئے کہ ازل میں تجھ سے کونسا عمل ایسا ہوا تھا کہ جو عنایت کو مقتضی ہو حالانکہ عنایت کا تعلق تیرے ساتھ وہاں ہو چکا تھا اور تیرا وجود ہی کہاں تھا جبکہ اس عنایت کا علم باری تعالیٰ میں تجھ سے آنا سامنا ہوا۔ اور نہ باری در عنایت کی تجھ سے ٹھہر ہوئی ازل میں تیرے اخلاص کا وجود تھا نہ احوال تھو وہاں تو سو کمال اور عظمت والی بخشش کے کچھ بھی نہ تھا پس تو اس وقت اپنے اعمال کو اس عنایت اذلیہ میں کیوں دخل سمجھ رہا ہے مناسب ہے کہ نظر قلب حق تعالیٰ کی رحمت پر رکھ اور اپنے اعمال سے نظر اٹھا اور اپنے احوال کے مشاہدے سے کنارہ کر۔

نہ تیری طاعت اسکو کچھ نفع بخشتی ہے اور نہ تیری معصیت اسکو کوئی نقصان پہنچاتی ہے۔ تجھ کو صرف اسلئے طاعت کا حکم کیا اور معصیت سے روکا کہ اسکا نفع تیری طرف عود کرے ورنہ تیری طاعت حق تعالیٰ کی ذات پاک کو کوئی نفع نہیں پہنچاتی اس لئے کہ وہ سب غنی بالذات ہے۔ اور نہ تیری معصیت اسکا کچھ بگاڑ سکتی ہے اسلئے کہ وہ زبردست تہا ہے طاعت کا حکم اور معصیت سے نفع نہج کو صرف اسلئے فرمائی کہ طاعت کرنے اور معصیت سے باز رہنے کا نفع دین اور دنیا میں تجھ کو ہی ملے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا پس مقتضی اسکا یہ ہے کہ طاعت کر کے اور معصیت سے رک کر تیرے نفس کے اندر ذرہ برابر اسکا شائبہ نہ ہو کہ میں نے کوئی کام کیا ہے اسلئے کہ یہ تو اس وقت زیبا ہے جبکہ ہر کام کا نفع کسی غیر کو ہوا کر گیا ہے تو اپنے واسطے اور نہیں کیا تو اپنا ضرر کیا دوسرے پر اسکا کیا احسان ہے اور کیا اسکا کیا نقصان ہے کسی متوجہ ہونے والے کی توجہ خدا کی پکایاں عزت و عظمت کو کچھ بڑھاتی ہے اور نہ کسی روگردانی کرنا

والے کی روگردانی اس کی عزت کو گھٹاتی ہے و نفس انسانی کا خاصہ یہ کہ اپنے اوپر دوسرے کو قیاس کیا کرتا ہے خیر اپنی جن کو اگر قیاس کرے تو کسی درجہ میں صحیح ہی ہو سکتا ہے لیکن یہ نفس جاہل حق تعالیٰ کی ذات پاک کو بھی اپنی حماقت و جہالت سے بعض امور میں قیاس کرتا ہے چنانچہ بعض جاہلوں کو اگر کچھ توجہ الہی اللہ ہوئی ہے تو اس کے نفس میں شائبہ اسکا موجود ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے

دین کو عزت و رونق دیدی یا کوئی شخص جو پہلے دین کا حامی اور خیر کے کاموں میں شریک ہوتا تھا۔ وہ اگر اس سے روگردانی کر جائے یا مرجائے تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دین میں کمی آگئی شیخ رحمہ اللہ کا دفعیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ کسی متوجہ ہونے والے کی توجہ اسکی بے انتہا عزت کو نہیں بڑھا سکتی اسلئے کہ اس کی عزت حقیقتاً خود کامل ہے اس میں بڑھنا محال ہے اور نہ کسی کی روگردانی اس کی عزت کو گھٹا سکتی ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو خود اسکا نفع ہے یا اعراض کرے تو اسکا ہی نقصان ہے۔

خلقت کے ہاتھوں تجھ کو صرف اسلئے اذیت پہنچائی کہ تیرا دل ان میں تسکین نہ پائے تجھ کو مخلوق کی اذیت پہنچا کر ہر ایک سے برداشتہ کیا تاکہ کوئی چیز اس مولیٰ حقیقی تعالیٰ سے تجھ کو غافل نہ کر دے۔ ف اے سالک اگر مخلوق سے تجھ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچے بے آبروئی کی یا اذیت کی جان و مال کی تو اس سے گھبرامت اور پریشان مت ہو اس میں تیرے لئے بڑی مصلحت ہے کہ تجھ کو یہ تکلیف حق کی طرف سے اسلئے پہنچی ہو کہ اگر تکلیف نہ پہنچتی بلکہ ان سے کوئی راحت پہنچتی تو تجھ کو ان سے ایک قسم کی تسلی اور ان پر اعتماد ہوتا اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تیرے قلب کو مخلوق کے ساتھ بالکل ٹھیراؤ نہ ہو اس لئے تجھ کو مخلوق سے اذیت پہنچا کر ہر ایک چیز سے برداشتہ خاطر کر دیا اسلئے کہ عاقل کو مثلاً دو ایک کے تعلق سے تکلیف پہنچتی اور ان کی یو فانی و قلت ثبات ظاہر ہوا خواہ تو اس طرح کہ ان لوگوں ہی نے آزار دہی کا ارادہ کیا اور یا اسطور سے کہ ان سے مفارقت ہو گئی۔ خواہ ان کے مرنے سے یا غائب ہونے سے اور اس سے قلب صدمہ زدہ ہوا تو دیگر مخلوق بھی ان ہی جیسی ہوا اسلئے سب سے دل برداشتہ ہو جائیگا اور یہ حق تعالیٰ کی بڑی حکمت اور رحمت اس کے لئے ہوگی کہ کوئی شے اس مولیٰ حقیقی سے اس بندہ کو غافل نہ کرے گی اور فنا ہونی کا مشاہدہ ہر شے میں دیکھے گا اسلئے کسی سے جی نہ لگاوے گا۔

شیطان کو تیرا دشمن اسلئے بنایا کہ تجھ کو اپنی طرف متوجہ کرے اور تیرے نفس کو شہوات کی طلب میں تجھ پر اسلئے ابھارا کہ دوامی طور پر تجھ کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ ف اے بندہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تیرا دشمن بنا کر اس کی تجھ کو اطلاع کر دی چنانچہ ارشاد ہے ان الشیطن لکم عدو مبین تو

اسیں یہ حکمت ہو کہ جب تجھ کو ہمتاالی کے ارشاد اور تیرے تجربہ سے اسکی عادت ظاہر ہوگی اور خوب
 کئی آنکھوں پہنچانے کا کہ میرا دشمن میرے نفس سے عمدہ خارج میں بھی موجود ہے جو میرے دین اور
 دنیا دونوں کا دشمن ہے اور نیز اپنے شخص اور بغیر کی وجہ سے اسکا بھی علم ہوگا کہ مجھکو اس کے مقابلہ کی
 طاقت نہیں اسلئے کہ جو دشمن قوی ہے ہو اور ظاہری آنکھ سے نظر ہی نہ آوے تو اس کی دشمنی و عداوت
 بہت ہی خطرناک ہے اور نیز دنیا میں کوئی دوست یا مددگار بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اس دشمن کی
 دشمنی کو دفع کرے تو جب یہ سب علوم حال کے درجہ میں قلب پر وارد ہوں گے تو ایسے وقت
 خواہ مخواہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا اور اسی کی طرف تیری بے قراری ہوگی اور یہی عین مقصود
 ہے جو اس کی عداوت سے تجھکو حاصل ہوگا عدو دشو سبب غیر خدا خواہد کا مصداق ہو جائیگا
 اور اللہ تعالیٰ نے تیرے نفس کو شہوات کی طلب میں تجھ پر ابھارا کہ ہر وقت تجھ سے اپنی مرغوبت
 کی استدعا کرتا ہے کسی کا نفس گناہ کی خواہش کرتا ہے کیسکا نفس عمدہ عمدہ دنیا کی لذت چیزوں کی
 فرمائش کرتا ہے اور سالک اس سے پریشان ہوتا ہے اسلئے کہ اسکی یہ فرمائشیں اور فلیہ کرنا اسکو
 اصلی مقصود سے روکتا ہے تو اسیں ہمتاالی کی حکمت اور رحمت بندہ کے لئے ہے جو کہ نفس کے ساتھ
 مجاہدہ اور ریاضت کہے اور جب اس سے عہدہ برائے ہو اسلئے کہ بندہ خود اپنی قوت سے اسپر غالب
 نہیں آسکتا تو لامحالہ التجاالی اللہ کرے گا اور چونکہ یہ دشمن ہر وقت اس کے ساتھ ہے اور اس کی دشمنی
 ہی ہر آن ہے اسلئے اسکی توجہ ہی ہمتاالی کی طرف دائمی ہو جائے گی اور ہر وقت کی حضور کی اس
 دشمن کی دشمنی کی بدولت میسر ہوگی مگر یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ حضور کی دائمی جب میسر ہوگی جبکہ نفس
 کی عداوت کا علم حالی و ذوقی ہوگا۔ نہ علم کافی نہیں

جب تو یہ جانتا ہے کہ شیطان تجھ سے غافل نہیں ہوتا تو تو بھی اپنے ایسے مولیٰ کی تیری
 پیشانی نلکے قبضہ قدرت میں ہے غافل نہ ہو۔ اے مومن اور سالک جب تو ہمتاالی کے ارشاد کو
 یہ جانتا ہے کہ شیطان کیسے وقت تیرے گمراہ کرے غافل نہیں ہے اور ہر وقت تاک میں لگا رہتا ہے
 چنانچہ ارشاد ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ** وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ** وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ**

بارگاہ علی میں عرض کیا کہ میں ضرور ان کے پاس ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے داہنے اور بائیں سے آؤں گا یعنی ہر جہت سے ان کو بہکائوں گا تو تجھ کو اس کی تدبیر یہ کرنی چاہئے کہ تو اپنے مولیٰ سے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تیری پیشانی ہے غافل نہ ہو اور اسی کی بارگاہ میں التجا کر دے وہ تجھ کو اس دشمن سے بچائے گا

تجہ کو اپنے عالم شہادت اور عالم غیب کے بین بین اسو تجھ پیدا کیا کہ تیری جلالت قدر اپنی مخلوقات میں تجھ کو معلوم کر دے اور یہ جلال دے کہ تو ایسا یکتا موتی ہے جس پر تمام مخلوقات کی سیپ لپٹے ہوئے ہیں۔ و اے انسان تجھ کو اللہ تعالیٰ نے عالم شہادت یعنی عالم ظاہر اور عالم غیب کے بین بین پیدا فرمایا یعنی انسان نہ تو کامل طور سے اس عالم کی مخلوق ہے اور نہ پوری طرح عالم غیب جو ملائکہ کا عالم ہے اس کی مخلوق ہے بلکہ دونوں کے درمیان درمیان ہے عالم ظاہر کا حصہ بھی لئے ہوئے ہے اور عالم غیب کے بھی خطر رکھتا ہے اور اسکا بین بین ہونا ظاہر اور باطناً و معنی بھی ظاہر اور باطناً اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو آسمان اور زمین کے درمیان میں پیدا فرمایا ہے اور تمام روئے زمین کی چیزیں اسی کے نفع کے لئے پیدا فرمائی ہیں اور سب کو اسکا سخر بنایا ہے۔ اگر یہ کامل طور سے اس عالم کی مخلوق ہوتا تو مثل دوسری اشیا سکے ہی ہوتا اور تمام حیوانات و اشیا پر یہ غالب و حاوی نہ ہوتا تو اس سے معلوم ہوا کہ اسکا عنصر کوئی اور بھی ہے جس کی وجہ سے اسکو غلبہ تمام روئے زمین کی چیزوں پر حاصل ہے اور وہ عنصر وہی عالم غیب کا تعلق اور لطیفہ نفسی ہے اس لئے من کل الوجوہ یہ اس عالم کی چیز نہیں ہے اور نہ من کل الوجوہ اس عالم کی چیز ہے اس لئے کہ یہاں کی سب چیزوں کا محتاج ہے اور سردی و گرمی یہاں کے جملہ عوارض مثل دیگر حیوانات کے متاثر ہوتا ہے۔ اگر روحانی محض ہوتا تو ان سب عوارض سے منفرہ ہوتا۔ امدید بالکل ظاہر ہے اور معنی و باطن اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام موجودات علویہ و غلیہ لطیفہ و کثیفہ کا جامع بنایا ہے روحانی بھی جسمانی بھی سماوی بھی ارضی بھی دیکھو ہمیں عقل اور معرفت و عبادت ہے یہ صفت فرشتوں کی ہے اور دوسرے کو گمراہ کرنا اور خود گمراہ ہونا اور کسرشی اور حدود سے بڑھنا بھی یہ صفت حیوانات اور جنات کی ہے غصہ کی

حالت میں یہ شیر ہے اور غلبہ شہوت کی صورت میں خنجر ہے اور دنیا کی حرص کے غلبہ کی حالت میں کتا ہے۔ اور جیلہ گری کی حالت میں یہ لٹری ہے اور نشوونما اسکا درختوں کی طرح ہوتا ہے اسلئے درخت بھی ہے اور آسمان کی طرح اسرار و انوار کا محل ہے اسلئے آسمان ہے اور نرم دشت کے اگنے کا موہ ہے اسلئے زمین بھی اسکو کہنا صحیح ہے اور اسکا قلب تجلی کا ہر حق ہے اسلئے عرش کے مشابہ ہے اور علوم کے خزانے اسکے اندر موجود ہیں اسلئے لوح محفوظ سے بھی اسکو تعلق ہے اور جو وقت اسکے اخلاق درست ہو جاویں تو یہ جنت ہے اور جب اخلاق رذیلہ اس میں جمع ہوں تو یہ دوزخ ہے غرض تمام موجودات کے نمونے اس میں موجود ہیں اسلئے اسکو عالم اصغر اور منظر ہر اتم کہا جاتا ہے اور ایسا جامع بنانے سے مقصود ہے کہ اسکو اپنا جلیل القدر ہونا تمام مخلوقات میں معلوم ہو جائے اور درجہ ہو جائے کہ انسان ایسا موتی اور درہمیتا ہے کہ جس کے اوپر تمام مخلوقات کی سیپ چڑھے ہوئے ہیں یعنی تمام مخلوقات کا نمونہ لئے ہوئے ہے اور جب اپنا جلیل القدر ہونا اسکو واضح ہو جائے تو اپنے کو مولیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا کر کے ضلئے نہ کرے اور جیسا رفیع القدر اللہ تعالیٰ نے اسکو بنایا ہے ویسا ہی بنجائے اور اسکا طریقہ سچر کے کچھ نہیں ہے کہ ہر وقت اپنے مولیٰ کی طاعت میں مشغول اور ماحی و علیحدہ رہے۔

سترہواں باب صحبت و ہمیشی کے بیان میں

ایسے شخص کی مجالست نہ کر کہ نہ جسکا حال تجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف براگھنہ نہ کرے اور نہ اسکا کلام تجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرے۔ ف سالک و طالب کے لئے صحبت سے بڑھ کر کوئی شئی نافع نہیں ہے جس نے کوئی دولت پائی صحبت ہی کی بدولت پائی اسلئے اس مقام پر شیخ علیہ الرحمۃ ایک قاعدہ کلیہ ارشاد فرماتے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ کس شخص کی صحبت سالک کیلئے مفید ہے اور کس کی مضر ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا حال تجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف براگھنہ نہ کرے اسکی ہمیشی نہ کرنا حال سے مراد یہ ہے کہ اسکی تہمت توجہ اور طلب کے تمام جہات اللہ تعالیٰ کی طرف ہوں۔ اور طلب کی نظر مخلوق سے علیحدہ ہوگئی ہو اپنے تمام محالات میں اللہ ہی کی طرف التجا کرنا اور ہر امر میں اللہ ہی

توکل نہا، اسکا حال بن گیا ہر مخلوق کی اس کی مہمت علیا کے سامنے کوئی قدر و منزلت نہ رہی ہو اور تمام اعمال میں شریعت کا اتباع اس کی طبیعت بن گیا ہو اور اسکا کلام حق تعالیٰ کے سچے رستہ کی طرف رہنمائی کرے یعنی کلام میں ایسی تاثیر ہو کہ سکر طالب کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف کشش کرے ایسا شخص قابل صحبت کے ہے اور جس میں یہ اوصاف نہ ہوں اگرچہ ظاہر میں عابد زاہد ہو مگر مہمتی سے کوئی نفع نہیں بلکہ ضرر کا احتمال غالب ہو اسلئے کہ اس کے نفس میں اغیار کے ساتھ تعلق موجود ہے اور صحبت کا موثر ہونا ضروری ہو تو اسی صحبت کا اثر اس کے پاس رہنے والوں میں بھی آویگا۔

گاہے تو بدکردار ہوتا ہے لیکن تجھ کو تجھ سے بدتر کی صحبت نیکو کار دکھلاتی ہوتی مومن کو لازم ہے کہ جو شخص دین میں اپنے سے بہتر ہو اس کی صحبت اختیار کرے کہ اس کے پاس رکھ لے اپنے عیوب پر نظر ہوگی اور اپنی اصلاح کا فکر ہوگا اور اگر اپنے سے بدتر کی صحبت اختیار کی تو اسکا لازمی اثر یہ ہے کہ باوجود اپنی بدکرداری کے اس کی صحبت میں اپنا نفس نیک کا معلوم ہوگا اور نفس میں یہ بات ضرور پیدا ہوگی کہ اسے تو میں اچھا ہوں اور اس صورت میں عیوب نفس کے ظاہر نہ ہوں گے اور عجب میں مبتلا ہوگا اور نیز اپنے حال کو کافی سمجھے گا اور نفس سے راضی ہوگا۔

در حقیقت تیرا بھی ہم نشین وہ ہی ہے جو تیرا عیب جان کر بھی تیرا ساتھ ہی رہا اور بجز تیرے مولیٰ کریم تعالیٰ کے ایسا اور کوئی نہیں ہوتی مخلوق کی باہم حالت یہ ہے کہ اگر ایک کا دوسرے کو کوئی عیب معلوم ہو جاتا ہے تو اس کے پاس آنا جانا ترک کر دیتے ہیں اور دل میں اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور خالق تعالیٰ شانہ ہر وقت بندوں کے لاکھوں عیب دیکھتے ہیں مگر بندہ کا ساتھ نہیں چھوڑتے پس سچا ہم نشین وہ ہی ہے جو عیب جان کر بھی ساتھ نہ چھوڑے اور وہ حق تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے مخلوق کو باوجود ان کے تمام عیوب پر اطلاع بھی نہیں مگر اس پر ہی عیب دیکھ کر یا گمان ہی و ترک تعلق کر دیتے ہیں ہاں جو حضرت اہل اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متعلق ہیں ان کی کیفیت یہی ہے کہ بڑے سے بڑا عیب دیکھنے پر ہی پردہ پوشی فرماتے ہیں اور ترک تعلق نہیں فرماتے تو اسکا نتیجہ یہ نکلا کہ آدمی کو چاہئے کہ بس اپنے مولیٰ یا مولیٰ والوں سے تعلق رکھے اور دوسروں سے قطع کرے۔

تیسرا عمدہ ساہتی وہ ہے جو تیسرا خواہاں ہو مگر نہ کسی اپنے ذاتی نفع کی امید پر فائدہ سب سے بہتر ہوتی
 تیسرا وہ ہے جو تیسرے نفع کا خواہاں ہو اور اس کو اپنی کوئی غرض ذاتی کی امید نہ ہو اور یہ شان ہی حق تعالیٰ
 شانہ کی ہے یا حضرات اہل اللہ کی کہ دوسروں کے بلکہ دشمنوں کے ہی خواہاں ہوتے ہیں اور اپنے لئے کسی
 نفع کی امید ان کو نہیں ہوتی اس لئے کہ ان کے قلب اپنے اغراض نفسانی بھل گئے جاتی ہیں ان حضرات کا
 تعلق جسکے ساتھ ہوگا اللہ کو اسے ہوگا پس عال کو لازم ہے کہ اپنے مولیٰ سے اور حضرات اہل اللہ کے
 اس سے لگا رہے اور دوسرے ساتھیوں اور دوستوں کو چھوڑے کہ سب کی دوستی اغراض پر مبنی ہوتی ہے

اٹھارہواں باب طمع کے بیان میں

ذلت کی شائیں بجز ختم طمع کے اور کسی چیز سے نہیں پہلے ہیں ذلت کے دشت کی شائیں
 حرص اور لالچ کے بیج سے دل میں جیتی اور پھلتی ہیں یعنی ذلت ہمیشہ حرص سے پیدا ہوتی ہے اور وہ لالچ کے کہ جب
 حرص مال کی یا جاہ کی کسی شخص کو ہوگی تو اسکو تعلق کیسا تہ تعلق اور ان کی التجار بھی ضرور طلب میں ہوگی
 اس لئے کہ مال اور جاہ کا حصول بددن اسکے دشمن ہے اور اس کے قلب میں جو کچھ روگ موجود ہے
 اس لئے ہمیشہ لوگوں کی خوشامد اور ان کی طرف قلب کی نگرانی ضرور رہے گی اور یہی بڑی ذلت ہے اور
 طمع ہی تمام خرابیوں کی جڑ ہے اور عزت جتنی یہ ہے کہ قلب کو غیر اللہ سے تعلق نہ ہو سب سے مستغنی ہو یہ ذلت
 حرص کے چھوڑنے اور قناعت کی صفت پیدا ہونے سے میسر ہوگی۔

دہم کے برابر تجھے کسی بڑی چیز نے مقید نہیں کیا۔ وہ یہ مضمون سابق کے لئے بہتر دلیل کے
 ہے مطلب یہ ہے کہ دہم کے برابر کوئی شے اسکو حرص اور طمع میں مقید نہیں کرتی ہے دہم کے ہی سبب سے
 حرص کے جال میں پڑتا ہے دہم اور گمان ہوتا ہے کہ فلاں شخص مجھے فائدہ پہنچے گا اس لئے اس کی طرف
 طمع ہوتی ہے اور لالچ جی میں آتا ہے کہ اس سے ملو اور اس سے تعجب حاصل کرو یا گمان ہو کہ فلاں شخص
 یا صنعت یا تجارت سے نفع ہوگا اس میں حرص ہوتی اور مبتلا ہو گیا غرض جب قدر زنجیریں تعلقات کی
 انسان کے پاؤں میں پڑتی ہیں اور آزادی اس کی قوت ہوتی ہے اور وہ اس قوت و ہمہ کی بدلت ہے اور

اس سے بجز قوت قدسیہ اور اہل السکر کی توجہ کے باہمی ممکن نہیں ہوا و نفس و ہیات کی طرف بہت ہی راغب ہے۔ اور مخالف سے بہت دور رہے اسلئے جب تک نفس کا تزکیہ میسر نہ ہو اس مرض کا ٹکنا دشوار ہے۔

جس چیز سے تو یابوس ہوا اس سے آزاد ہوا و جبکا طمع ہوا اسکا بندہ ہو۔ ف طلب کے اندر جب کسی شے کی طمع اور لالچ پیدا ہوتا تو اسکا تعلق اُس شے کے ساتھ شدت سے ہو جاتا ہے تو گویا طلب اس شے کا بندہ بن گیا اور یہ طرح طرح کی مصیبتیں ملکی بدولت آدمی پر آتی ہیں اسلئے کہ اسکے حصول کے لئے تمام ذلتیں برداشت کر لے گا۔ اور اگر قلب کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ سب چیزوں سے یابوسی اور ناامیدی اسکو ہو جائے تو بس آزاد ہو گیا اور راحت و صحت دائمی اسکو میسر ہو گئی پس مسلمان کو تو کسی طرح شکایاں نہیں کہ اپنے نفس کو دنیا سے دلی کے پیچھے ذلیل کرے اور آخرت کو بھول جائے۔

انیسواں باب تواضع کے بیان میں

جس نے اپنے لئے تواضع کو ثابت کیا وہ بے شبہ متکبر ہے کیونکہ تواضع کا دعویٰ تو اپنی وقعت قدس کے مشاہدہ کے بعد ہو گا پھر جب تواضع کا اپنے لئے دعویٰ کیا گیا تو گویا اپنے مرتبہ کی بلندی کا مشاہدہ کیا تو تو متکبر ہوا ف اپنے آپ کو سب حقیر اور پست جاننے کو تواضع کہتے ہیں اور بڑا جاننے کو تکبر کہتے ہیں اسلئے بعد سمجھو کہ کسی شے کا علم اُس کی ضد سے حاصل ہوتا ہے اگر کسی شے کی ضد موجود نہ ہو تو اس شے کے معلوم ہونے کی کوئی صورت نہیں ہو دیکھو روشنی کا علم تاریکی کی بدولت ہوا اگر دنیا میں روشنی ہی شنی ہوتی تو روشنی کا ادراک ہرگز نہ ہوتا فیجاعت کا علم بزدلی کی وجہ سے ہوا اگر بزدلی کا وجود نہ ہوتا۔ تو شجاعت کا علم مفقود ہو جاتا پس جس نے اپنے لئے تواضع کو ثابت کیا یعنی متواضع ہو نہ کیا دعویٰ کیا تو اسکے متکبر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوا اسلئے کہ اگر اپنی پستی اور عاجزی سے اسکا نفس ستر پا جائے تو اس پستی کا علم اور اُس کا دعویٰ ہرگز نہ ہوتا اسلئے کہ اُسکی ضد یعنی کبر و نفیس میں موجود ہی نہیں پھر اپنی پستی کا علم ہوا تو کیسے ہوا دیکھو جو شخص کہ سدرست ہی رہا ہو کبھی مرض اُس کے

پاس بھی نہ آیا وہ مراض کی حقیقت نہ سمجھے گا اور تندرستی کو اپنے لئے ثابت کر سیکے گا اس لئے کہ کبھی مریض
 ہوا ہو تو تندرستی اس کو ایک نئی شے معلوم ہوا اور پہلے اس کا دعویٰ کرے اسی طرح پستی اور عاجزی کے
 سوا اگر دوسری شے اندر ہوگی یعنی کبر کی صفت ہوگی تو اس کو دیکھ کر دعویٰ پستی تو واضح کا کہے گا۔
 اور اگر پستی ہی پستی ہی تو پستی کا دعویٰ نہ کرے گا اس لئے شیخ فرماتے ہیں کہ جب تواضع کا دعویٰ کیلئے
 اپنے مرتبہ کی بلندی اور بڑائی دیکھی اور بغیر اسکے تواضع کو ثابت کرنا محال ہو اور اپنے کو بلند مرتبہ دیکھنا
 بھی تکبر ہے اسی لئے تو متکبر ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تواضع کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی پستی اور خواری اپنی
 نظریں اس درجہ ہو کہ اپنی رفعت شان یا کسی منصب و جاہ کا دوسو تک بھی نہ دوسرے پائے اپنے
 خوار و ذلیل دیکھے اور جب کایہ حال ہوگا وہ کبھی دعویٰ کسی بات کا نہ کرے گا نہ تواضع کا اور نہ اور
 کسی صفت محمودہ کا اس لئے کہ دعویٰ جب کبھی ہوتا ہے وہ اپنی رفعت کے مشاہدہ سے ہوتا ہے

حقیقت میں متواضع وہ نہیں ہو کہ جب کوئی تواضع کا کام کرے تو اپنے آپ کو اس سے بلند اور
 بالاتر سمجھے۔ بلکہ متواضع وہ ہو کہ جب تواضع کرے تو اپنے آپ کو اس سے کمتر اور پست خیال کرے
 فہم عالم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص عجز و انکساری و تواضع کے کام کرے وہ متواضع ہو جیسے کوئی
 امیر آدمی اپنے ہاتھ سے کسی غریب کی خدمت کرے تو اس کو کہتے ہیں کہ بچائے بڑے منکسر مزاج
 ہیں حالانکہ بعض مرتبہ اس شخص کے اندر تواضع شہہ برابر بھی نہیں ہوتی اس لئے شیخ رحمۃ اللہ متواضع
 اور غیر متواضع کی حقیقت بیان فرماتے ہیں کہ متواضع درحقیقت وہ نہیں ہو کہ جب وہ کوئی تواضع
 کا کام کرے تو اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں اس کام سے بلند اور بالاتر ہوں۔ مثلاً کرسی چھوڑ کر
 فرش پر بیٹھ گیا تو فرش پر بیٹھنے کو اپنی قدر و منزلت سے پست سمجھے اور اپنی مرتبہ کو بلند جانے اور
 یہ خیال کرے کہ میں لائق تو اسی کے تھا کہ کرسی پر بیٹھوں۔ لیکن یہ میں نے تواضع اختیار کی ہو
 اور بہت اچھا کام کیا انہیں متکبر ہے کہ اس کے دل میں اپنی قدر و منزلت ہو بلکہ متواضع وہ ہو
 کہ تواضع کا کام کرے اس کام سے اپنے آپ کو پست اور ذلیل جانے مثلاً فرش پر بیٹھا اور یہ جانے
 کہ میں تو ایسا خواہوں کہ اس فرش پر بھی بیٹھنے کی لیاقت نہیں رکھتا خالی زمین پر بیٹھنے کے لائق ہوں

یا کسی غریب کی خدمت کی اور غلبہ کی یہ کیفیت ہو کہ اس غریب کی خدمت قبول کر لینے کو اپنا فخر سمجھے اور اپنے آپ کو اسکا اہل نہ جائے۔

حقیقی تواضع وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اسکی صفت کی تجلی کے مشاہدہ سے پیدا ہو۔ ف ظاہر تواضع اور عجز و انکساری کے کام کو عام لوگ تواضع جانتے ہیں لیکن حقیقی اور سچی تواضع وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جبوقت حق تعالیٰ کی عظمت بندہ کے قلب پر ظاہر ہو اور حق تعالیٰ کی صفات کی تجلی کا قلب کو مشاہدہ ہو تو اسوقت بندہ کا نفس سرکش پگھل جاتا ہے اور کبر و سرکشی کی جڑا سیں سے اکھڑ جاتی ہے اور اسکی باطل آرزوئیں فنا ہو جاتی ہیں۔ اور تواضع و عجز پیدا ہو جاتا ہے اسکو ایک مثال سے سمجھو کہ ایک ادنیٰ چیز اسی سے اگر حاکم وقت بات چیت کرنے لگے تو اس چیز اسی کے قلب پر اس کی بڑائی کا ایسا غلبہ ہو گا کہ اپنی کوئی صفت اسکے پیش نظر نہ ہوگی اور اپنے آپ کو ایک حقیر ذلیل سمجھے گا پس جب ایک حاکم مجازی کا اس قدر اثر ہو تو حاکم حقیقی کی عظمت و صفات کا نگاہ قلب پر پڑے تو بہر بڑائی و سرکشی کہاں رہ سکتی ہے۔ پس سچی اور مقصود تواضع یہ ہے کہ اسکے پیدا ہونے سے قلب کے اندر کبر کی جڑی نہیں رہتی۔

جس محصیت سے مولیٰ حقیقی کے سامنے ذلت اور افتقار پیدا ہو وہ اس عبادت سے بہتر ہے جو نخوت اور تکبر پیدا کرے۔ ف طاعات و عبادات و انوکار سے مقصود یہ ہے کہ بندگی اور اپنے مولیٰ کے سامنے ذلت و افتقار پیدا ہو اور نفس کی سرکشی اور کبر ٹوٹے تو اگر بشریت کی راہ کو گناہ ہو جائے کے بعد مومن کے اندر ذلت اور انکساری و ندامت اور اپنے نفس کی حقیر اور اس گناہ سے اپنی گھٹا جاننا یہ صفات پیدا ہوں اور عبادت کر کے نفس کے اندر نخوت اور مسلمانوں کی حقیر اور طعن اور اپنے کو عابد زاہد جاننا یہ صفات پیدا ہوں تو ایسی طاعت کے ثمرہ سے اس محصیت کا نتیجہ بہتر ہو گا مگر اسکا مطلب کوئی بد فہم یہ نہ سمجھے کہ طاعت کو چھوڑ کر محصیت اختیار کرے محصیت کا قبیح ہونا اور طاعت کا بہتر اور جن ہونا بال بدیہی بات ہے یہاں شیخ کو اس پر آگاہ کرنا منظور ہے کہ اصل مقصود بارگاہ عالی تک رسائی کے لئے ذلت و افتقار کا حاصل کرنا اور کبر و نخوت کو دور کرنا ہے۔

بیوال باب استدراج کے بیان میں

مولیٰ تعالیٰ شانہ کے احسان اور اپنے روزانہ عھیان سے ڈر کہ مبادا یہ میرے لئے استدراج ہو چکا ہو
فرماتا ہے ہم درجہ بدرجہ ان کو اتاریں گے ایسی طرح کہ وہ نہ جانیں گے ف بعض نافرمانوں اور سرکشوں
کیساتھ حق تعالیٰ شانہ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی نافرمانی اور سرکشی پر مواخذہ و گرفت نہیں فرماتے
اور باوجود معاصی ان نافرمانیوں کے ان کو مہلت دیتے ہیں اور تیس عطا فرماتے ہیں جب وہ خوب
غافل اور مست ہو جاتے ہیں اور کوئی دقیقہ نافرمانی میں نہیں چھوڑتے تو دفعتاً ان کو پکڑ لیتے ہیں
اس معاملہ کو استدراج کہتے ہیں اور یہ نہایت خوف کی بات ہے۔ اور بعضوں کے ساتھ یہ بڑا دھوکا
ہے کہ وہ ذرا بھی حدود سے باہر نکلتے ہیں تو فوراً ان کو تنبیہ ہوتی ہے کوئی مصیبت آجاتی ہے مال
جاتا رہتا ہے اور امداد مر جاتی ہے اور ان حوادث سے ان کو فوراً تنبیہ ہو جاتی ہے اور اپنے مولیٰ کی باتیں
لگ جاتے ہیں غفلت سے باز آ جاتے ہیں۔ یہاں شیخ استدراج کو بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد ہے
اے بندہ مولیٰ تعالیٰ شانہ کا احسان ہم پر دم جو تجھ پر ہو رہا ہے اور تو ہمیشہ دلیری کو گناہ کرتا چلا
جاتا ہے اور باز نہیں آتا اور تجھ کو اس پر کوئی تنبیہ بھی نہیں ہوتی بلکہ تجھ کو منہ مانگی مرادیں مل رہی ہیں
اپنی اس حالت سے بہت ڈنسا نہ ہو کہ تیرے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ استدراج ہو کہ تجھ کو مہلت
مل رہی ہو اور پھر دفعتاً تجھ سے مواخذہ ہوا اور اسکی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے
سنستدرجهم من حیث لا یعلمون معنی ہم ان کو درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ درجوں سے گرا دیں گے
ایسی طرح کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی درجوں سے آہستہ آہستہ اتار دینا کا مطلب یہی ہے کہ غفلت روز بروز
بڑھنے لگے جائیگے اور منہ مانگی مرادیں دینگے جب اچھی طرح غافل ہو جائیں گے پھر دفعتاً عذاب آجائیگا۔

مرید کی بڑی نادانی ہے کہ بے ادبی سے پیش آوے اور جب سزا میں تاخیر ہو تو خیال کرے
لوگ یہ بات، بڑی ہوتی تو بارگاہ عالی سے ظاہری یا باطنی نعمتوں کی مدد منقطع ہو جاتی کیونکہ کسی ایسی
طرح مد منقطع ہوتی ہے کہ خبر بھی نہیں ہوتی صرف زیا دتی کو ہی روک دیتا ہے اور کبھی بارگاہ سے مدد کے

مقام پر پھیرا دیا اور خبردار نہیں ہوتا اور کبھی صرف تجھ کو تیرے ارادہ کے ساتھ ہی چھوڑ دیتا ہے
ف جاننا چاہئے کہ بارگاہِ خداوندی سے جس قدر قرب زیادہ ہے گا اسی طرح احکام بھی اسی
زائد اور مواخذات بھی اوروں سے بڑھ کر ہوتے ہیں بہت سی باتوں پر عوام سے مواخذہ و گرفت
نہیں ہوتی اور خواص کی ہوتی ہے اور فوٹا ہوتی ہے اور ایسے طور سے ہوتی ہے کہ وہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ
ہماری فلاں بے ادبی کی سزا ہے ایسی دھمکی نے کہا ہے ع مقرباں را بیش بود حیرانی ہا بعض مرتبہ سالک
ذکر مشاغل سے حضرت حق میں کوئی بے ادبی کا کلمہ نکل جاتا ہے مثلاً کسی واقعہ نادانہ اعتراض کا کلمہ کہہ
دیا یا کسی مخلوق کو اپنی تکلیف کی شکایت کر دی یا مشائخ میں سے کسی پر اعتراض کر دیا یا اور کوئی ایسی بات
ہوئی کہ اس شخص نے اسکو ہلکا جانا اور جب اسپر فورس سرانہ ملی تو یہ خیال کیا کہ اگر یہ بات بے ادبی
اور گستاخی کی ہوتی تو جو ظاہری اور باطنی نعمتیں مجھ پر ہو رہی ہیں یہ بند ہو جاتیں ظاہری نعمت تو مال
دولت اولاد کھانا پینا آنکھ کان ناک کا سلامت ایسا نہیں اور باطنی نعمتیں فیوض باطنیہ ہیں جو ہر وقت
سنا لک کے قلب پر عالم غیب سے آتے ہیں پس یہ خیال کرنا کہ یہ امداد منقطع ہو جاتی سخت جہل ہے اس لئے کہ
امداد منقطع ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ تم کو خبر بھی ہو کیونکہ فیوض باطنیہ کی امداد کبھی ایسے طور سے
بند ہو جاتی ہے کہ اس شخص کو خبر بھی نہیں ہوتی اور اس کی کئی صورتیں ہیں کہی تو یہ ہوتا ہے کہ زیادتی اور
ترقی بند ہو جاتی ہے کہ وہ جو مدیم اس کے حالات میں ترقی تھی وہ رک جاتی ہے اور جہاں تھا وہاں ہی تھا
ہے اور پھر تبدیلی کے اور خدا کے درمیان حجاب حائل ہو جاتا ہے۔ اور یہ شخص جانتا ہے کہ میری
وہ ہی پہلی حالت ہے حالانکہ بہت فرق ہو گیا ہے تو ذرا تشریف نہ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سالک اللہ تعالیٰ
کے قریب سے دور پڑ جاتا ہے اور دوری کے مقام پر پھر لایا جاتا ہے لیکن اسکو مطلق خبر نہیں ہوتی اور
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سالک کو اس کے ارادہ کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے یعنی پہلے تو اس کے اختیار
اور ارادہ کو اپنے ارادہ اور اختیار میں لے رکھا تھا اور اس کے ارادہ پر اسکو نہ چھوڑا تھا اور گستاخی
کے بعد پھر اس کے نفس کو اس پر مسلط کر دیا اور مدد کو روک لیا پس مرید کو چاہئے کہ نہایت ادب سے ہے
اور زبان قدم کو سنبھال کر رکھے اور اس مقام پر یہ سمجھ لینا لازم ہے کہ ایسی بے ادبی اور گستاخی اسی کی ہوگی

جسے نفس کا فنا نام نہ ہوا ہو اور بعد فنا سے کامل کے نہ بے ادبی کی مجال ہو اور نہ حجابِ بعد پیش آوے
یعنی جو صفت مذکورہ نفس سے فنا ہو گئی وہ عود نہ کرے گی۔

اکیسواں باب ورود و وظیفہ کے اور قلب پر وارد ہونے والے انوار و برکات کے بیان میں

۱۔ اعمالِ اذکار کی ملامت کو بجز نہایت جاہل کے اور کوئی حقیر نہیں سمجھ سکتا وادعات الہیہ تو دار
آخرت میں ہی موجود ہوں گے اور اوراد و وظائف اس دار دنیا کے اعتکاف پر ختم ہو جائیں گے تو زیادہ
اہتمام کے قابل وہ ہیں جس کا قائم مقام نہ ہو درکات و تیرا مولیٰ تعالیٰ تجھ سے طلبگار ہے اور وارڈ کا تو اس
سے خواہاں ہے تو پہلا تیرے مطلوب کو اس کے مطلوب سے کیا نسبت ہے۔ ف بندہ جو عبادت ظاہری جیسے
نوافل و اذکار وغیرہ یا باطنی جیسے مراقبہ و تہجد اپنے اختیار سے کرتا ہے اس کو ورتہ ہے۔ اور جو
حق تعالیٰ کی طرف سے انوار و وظائف بندہ کے دل پر بلا اختیار وارد ہوں۔ اس کا نام وارڈ ہے مالک
کو بسا اوقات یہ غلطی ہوتی ہے کہ جو عبادت یا ذکر وغیرہ اپنے اختیار سے کرتا ہے اس کی اتنی وقت قلب میں نہیں
ہوتی جب قدر وادعات کی ہوتی ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ عبادت اختیار یہ سب ہی کرتے
ہیں اور نیز اپنے اختیار کو بھی اس میں دخل ہے اس لئے مثل دیگر افعال اختیار یہ کے کچھ وقت نہیں ہوتی
اور وارڈ بلا اختیار قلب پر آتا ہے اور ہر ایک کے قلب پر آتا نہیں اس لئے نفس کو اس کی وقت
زیادہ ہوتی ہے حالانکہ یہ غلطی ہے۔ شیخ رحمہ اللہ غلطی کا ازالہ فرماتے ہیں کہ اعمال و اذکار کی مدا
کو وادعات قلبیہ سے وہ شخص حقیر جائیگا جو بہت ہی جاہل ہوگا اور اس کی دو وجہ ہیں ایک وجہ تو
تو یہ ہے کہ وادعات تاخیرت میں بھی ہوں گے بلکہ دنیا سے بہت زیادہ ہوں گے لہذا کہ یہاں
تو کہ ورات بشریہ اور اس حکم کا تعلق ان کا مانع موجود ہے اور وہاں یہ سب مواقع مرتفع ہو جائیں گے اور
درود وظائف و عبادت جو اس حکم و قلب سے انسان کرتا ہے وہ دنیا ہی میں ہو سکتی ہے تو عبادت اور
اور اذکار قائم مقام مرنے کے بعد کوئی چیز نہیں اور وادعات یہاں ہی ہیں اور وہاں یہاں کی زیادہ

تو زیادہ اہتمام کے قابل عبادت ظاہر ہوئی جبکہ ورد کہتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ورد کا طلبگار تو مولیٰ تعالیٰ شانہ ہے اور واردات کا خواہاں ہے تو تیرے مطلوب اور اسکے مطلوب میں کیا نسبت ہے اُسکے مطلوب کا تجھ کو بہت زیادہ اہتمام لازم ہے خلاصہ یہ ہے کہ سالک کو چاہئے کہ جو نفل و ورد اس نے مقرر کر لیا ہے اُس پر مداومت کرے اور اسکو وارد کے مقابلہ میں حقیر نہ سمجھائے کہ واردات کے نزول کا سبب عادی بھی ورد ہی ہے۔

جب تو کسی بندہ کو دیکھے کہ امداد غیبی کیساتھ اوراد کا پابند اور اپنی مداومت پر تو اس عطا ر مولیٰ کو اسوجہ سے کہ تو نے اُس پر عارفین کی بیعت اور اہل معرفت کی رونق و تازگی نہیں دیکھی حقیر نہ سمجھ کیونکہ اگر تجلیات الہیہ کا ورود نہ ہوتا تو ورد کی مداومت بھی نہ ہوتی۔ و اللہ تعالیٰ کے خاص بندے دو قسم پر ہیں متعزین اور برابر مقررین وہ ہیں جن کے ارادے اور اختیار اور نفسانی خواہشیں سب فنا ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ کے ارادہ و اختیار کیساتھ انکی بقا ہو اور اپنے رب کے حقوق محض بندگی اور غلامی کی راہ سے ادا کرتے ہیں ان کو جنت اور دوزخ سے کچھ سروکار نہیں اور برابر وہ ہیں جن کی نفسانی خواہشیں اور ارادے باقی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت حاصل ہونے اور دوزخ سے نجات ہونے کے واسطے کرتے ہیں جنت میں بڑے بڑے درجے ان کا منظور نظر ہے اور دونوں قسموں کا ذکر قرآن مجید کے اندر اشارتاً یا تصریحاً موجود ہے۔ شیخ علیہ الرحمۃ اہل کلام میں ابراہیم کا ذکر فرماتے ہیں خلاصہ اشارتاً کا یہ ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ کوئی بندہ اپنے عبادات و وارد کا پابند ہے اور کبھی اسکا ورد ناغہ نہیں ہوتا اور امداد غیبی بھی اسکے ساتھ ہے یعنی عبادات و وارد معمولہ کے اوامیر اسکو کوئی مانع پیش نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے تمام مولن اور مشاغل کو اس سے برطرف کر کے عبادت میں اسکو مشغول کر رکھا ہے لیکن باوجود ان سب باتوں کے عارفین کے اندراجات ہوتی ہیں وہ اسکے اندر نہیں یعنی نفسانی غروں اور طبعی خواہشوں کا وہ پابند ہے شائعہ کچھ کہنے کا شوق ہے یا لذیذ کہاؤں کا پابند ہے اور دوام ذکر و حضوری اُسکو تیرپا ہے اور نہ اسکے چہرہ پر اہل معرفت و محبت کی سی تازگی و رونق و لالہ اور برکات معلوم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسکو جو یہ دولت عطا فرمائی ہے کہ اپنے معمولات کا پابند ہے ان کو تم ان علامات

کے نہ ہونے سے تھیر نہ سمجھو اور یہ خیال نہ کرو کہ بغیر ان علامات کے یہ در و وظائف کوئی چیز نہیں ہیں کہ یہ سخت بے ادبی ہو اسلئے کہ بدون تجلیات الہیہ کے اس درجہ کی استقامت اور پابندی ہونے لگتی اس کے قلب پر تجلی الہی ضرور ہے کہ جسے اسکو برابر پابند بنا رکھا ہو اس کے قلب نے۔ اللہ باری ہے کہ جسکی وجہ سے یہ دولت پابندی کی اسکو میسر ہے اگر خالی اور خشک محض ہوتا تو پابندی اور استقامت نصیب نہ ہوتی یہاں یہ ضرور ہے کہ جس درجہ کی عارفین پر تجلیات ہوتی ہیں کہ ان کو اور انکی خواہشوں اور اراؤں و اختیارات کو بالکل فنا کر دیتی ہیں اس درجہ کی تجلیات اس پر نہیں تو اگر تم نے اسکو تھیر سہا تو یہ جہل اور کم عقل اور بے ادبی کی بات ہے۔

مدا د الہیہ کو در و بقدر قابلیت اور استعداد کے ہوتا ہے اور انوار کی روشنی بقدر صفائی اسرار باطنی کے ہوتے ہیں۔ ف قلب پر انوار و برکات کا نزول بندہ کی قابلیت اور استعداد کی موافق ہوتا ہے اگر اس بندہ کی قابلیت کامل ہو اور اپنے اوراد میں اسکو پوری مستعدی ہو کہ دلوں و خطرات و اغیار و کمزورت کی پاک رکھتا ہے اور طہارت ظاہری پر بھی مداومت کی سعی کرتا ہے اور اپنے اوراد معمولہ کا پورا پورا پیہم نہ تو واردات اور انوار و برکات بھی اسی درجہ کی نازل ہوں گے اور بقدر انہیں کمی ہوگی اس بقدر روشنی میں بھی کمی اور نقص واقع ہوگا اور واردات و انوار و برکات ان سب مقصودین و معرفت الہی ہو اور تعین و معرفت کے انوار کی روشنی باطن اور لطائف کی صفائی کے موافق ہو اور باطن کی صفائی ظاہری اوراد کی مداومت پر موقوف ہو پس بندہ کو اپنے معمولات ظاہرہ اور طہارت کی مداومت میں سعی ملین کرنا چاہئے اور اسی کو اہم و ضروری جانے۔

دار و مومن نے دسے احوال ہی کے اختلاف کے سبب اعمال کی جنسین مختلف ہوتی ہیں ف جاننا چاہئے کہ اعمال ظاہرہ قلبی حالات کے تابع ہیں قلب چہرں تم کا حال وارد ہوتا ہے اعمال ظاہری بھی اسی تم کے صادر ہونگے اسلئے فرماتے ہیں کہ اعمال ظاہرہ جو مختلف ہوتے ہیں ان کا سبب یہ ہے کہ احوال و واردات مختلف ہیں مطلب یہ ہے کہ بعض سالکین کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوافل کی انکو زیادہ دلچسپی ہے اور بعض روزہ سے زیادہ اور وہ اسی میں مشغول ہیں اور بعض دعائیں اپنا وقت زیادہ صرف کرتے ہیں اور بعض

صدقات زیادہ دیتے ہیں اور بعض کوچ کا شوق ہو اور بعض کو خلوت نشینی زیادہ پسند ہو تو اس اختلاف کو سبب واردات کا اختلاف ہو جسکے قلب پر جس قسم کا حال من جانب اللہ وارد ہوتا ہو ظاہر میں اہل سے اُنی قسم کے اعمال صادر ہوتے ہیں پس اعتراف کسی پر کوئی نہ کرے اسلئے کہ ہر شخص اپنے وار کے موافق چلنے پر مجبور ہے باقی ہمیں شک نہیں ہو کہ جسکے تمام احوال تنبیہ و اعمال ظاہرہ میں توسط ہے ایسا شخص کامل و افضل ہو کہ اس میں اتباع ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ گو توسط کامل تو حضور ہی کا ہوتے تھا لیکن جو درجہ اسکا کسی کو نصیب ہو وہ شخص افضل و مکینائے زمانہ ہو مگر ایسے شخص کا وجود بہت نادر و کمیاب ہو لاکھوں کروڑوں میں ایک ہی ہوتا ہے جو نیابت نبویہ سے مشرف ہو ایسے شخص کے احوال و اعمال اور سب امور میں توسط ہوتا ہے اور افراط و تفریط سے دور ہوتا ہے۔

احوال کی خوبیاں احوال کی عمدگیوں کے نتیجے ہیں اور احوال کی خوبیاں مقامات معرفت میں ثابت قدمی سے پیدا ہوتی ہیں و اعمال کو مراد اعمال ظاہرہ ہیں۔ احوال کو مراد وہ احوال و خصال قلبیہ ہیں جو قلب میں قائم ہیں۔ جیسے تدبیر قناعت۔ تواضع اخلاص وغیرہ مقامات معرفت سے مراد جو عارفین کے قلوب پر حق تعالیٰ کی تمام صفات جلال و جمال یا کسی صفت کا عکس چڑتا ہو یا یوں کہو کہ تجلی ہوتی ہو فرماتے ہیں کہ اگر احوال عمدہ ہوں گے مثلاً قلب خصال حمیدہ تواضع اخلاص قناعت زہد وغیرہ سے آراستہ ہے اور صفات مذمومہ سے پاک ہو گیا تو اعمال ظاہرہ ہی عمدہ ہونگے یعنی جو آقا قبولیت کو روکنے والے ہیں وہ ان میں نہ ہوں گی مثلاً ریا عجیب خود پسندی و خالی ہوں گے اور نیز ان اعمال میں حضور و خشوع ہو گا و سادس سے پاک ہوں گے اور مقامات معرفت میں اگر ثابت قدمی ہو یعنی تجلیات الہیہ کے مقامات میں شخص تنگن رہے تو احوال میں بھی کمال ہو گا یعنی تجلی جبرجہ کی ہوگی اسی درجہ کے احوال بھی ہوں گے مثلاً ہیبت و عظمت اگر غالب ہوگی تو نفس کی کشری و تکبر مغلوب ہو جائیگا اور تواضع و زہد پیدا ہوگا۔ انس باللہ کا اگر غلبہ ہوگا تو مخلوق سے علیحدگی کو پسند کریگا اور اگر تجلی قوی نہیں تو احوال میں تجلی کم کی اور نفس ہوگا اور اسی نفس کو موافق ظہری اعمال میں ہی غور و تعمق ہوگا۔ اور یاد دیکھو آقا کا شانہ شالی کا تجر معرفت ربانی کا وارد اسلئے یہی کہ تو اس کے سبب بارگاہ عالی میں وارد ہونے کے لائق ہو جائے

وار داسلے تجھ پر بھیجا کہ تجھ کو اغیار کے پنجے سے چھوڑ دے اور شہواتِ نفسانیہ کی غلامی سے آزاد کرے۔ وار د
 اسلے تجھ پر بھیجا کہ تجھ کو تیسرے وجود کے قید خانہ سے نکالے اور مشاہدہ مولیٰ کو وسیع میدان میں پہنچائے
 ف وار دے مراد معارف و اسرار و علوم و ہنر میں جو بندہ کے قلب پر بے اختیار وارد ہوں جیسا کہ پہلے
 بھی آچکا ہے یہاں شیخ نے واعظ کے نزول کے تین سبب بیان فرمائے ہیں خلاصہ یہ کہ طالبِ اول
 ذکر و خل میں مشغول ہوتا ہے تو اول اسکا دل پریشان ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کھینچا اور تکلف کو کے اس
 میں لگتا ہے چند روز یہ کیفیت رہی اس کے بعد ذرا دل تنگی ہوتی ہے اور ذکر میں جی لگنے لگتا ہے اور اسی میں
 ترقی ہوتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ رات دن ذکر کیا کرے جب ذکر قلب میں سرایت کرتا ہے تو وارداتِ کائنات کا نزول
 ہوتا ہے مثلاً وہ دل کی ہنکھ سے مشاہدہ کرتا ہے کہ تمام افعال کا خالق ایک ہے اس وقت یہ عمر بکھرتی ہے کہ اپنی طرف
 کسی فعل کو نسبت نہیں کرتا ہے۔ یہ وار د ہے جو بلا اختیار قلب پر آیا مگر اول اول یہ کیفیت ہوگی کہ کبھی
 مستر ہوگا اور کبھی ظاہر تو یہ وار د اسلے آیا ہے کہ سالک کو طاعات اور ذکر کا شوق بڑھے اور بارگاہِ عالی
 میں وارد ہونے اور متوجہ ہونے کے لائق ہو مگر اس حالت میں نفس اور اس کے شہوات برابر باقی رہتی ہیں
 اور عبادت میں پورا اخلاص میسر نہیں ہوتا پھر اس کے بعد دوسرا وار د آتا ہے خواہ پہلے ہی وار د میں ترقی ہو یا
 دوسری نوع کا وار د ہوا اسکا اثر یہ ہوگا کہ سالک کو اغیار کے پنجے اور شہوات کی غلامی سے چھڑا دینگا۔ اور اپنی طرف
 قلب کو منجذب کرینگا لیکن اس وار د کے بعد بھی نفس کو اپنی طرف نظر رہتی ہے اور اپنی حالت پر ایک قسم کا اطمینان
 ہوتا ہے اور اپنی حالت کو تسخیر سمجھتا ہے اور وجود کے تنگ تار یک قید خانہ میں مقید رہتا ہے اس کے بعد
 تیسرا وار د آتا ہے جو نفس کو اپنے وجود سے نکال دیتا ہے یعنی اپنے وجود کا لاشیٰ ہونا پیش نظر ہوتا ہے۔ اور
 نفس کی تمام زنجیروں اور بیڑیوں سے رہائی نصیب ہو جاتی ہے اور اپنے مولیٰ کے مشاہدہ کے وسیع
 میدان میں پہنچ جاتا ہے اور وسیع میدان اسلے فرمایا کہ نفس کا جب تک دنیٰ شائبہ بھی رہتا ہے وہ قلب
 کے لئے مثل قید خانہ کے معلوم ہوتا ہے اور جب سب شوائب سے خلاصی ہوگی تو گویا قید خانہ سے نکل کر وسیع
 میدان میں آگیا اور ہر وقت اور ہر حال میں اور ہر جہت اور ہر مکان میں اپنے مولیٰ کے مشاہدہ میں مشغول
 ہو گیا اس کے لئے کوئی تنگی کوئی انقباض نہیں ہوتا ہر وقت گہن ہے خواہ مرض ہو یا صحت فرانی ہو یا تنگدستی

مگر یہ معلوم و معارف ذوقی ہیں من لودینق لودید سراجیہ گزرے وہ جانے اللہ تعالیٰ نصیب فرماوے وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

داردات اکسیہ اکثر اوقات اچانک اسلئے پیش آجاتے ہیں تاکہ عباد اپنی قابلیت اور استعداد کے سبب ان کے مدعی نہ ہو جائیں۔ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے بندہ کے دل پر جو اسرار و معارف وارد ہوتے ہیں پہلے ہی کئی بار گزر چکا ہو کہ ان میں بندہ کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا بعض مرتبہ یہ بندہ فتنہ اور مستند ہو کر ٹھٹھا ہے لیکن ورود نہیں ہوتا اور اکثر اوقات ایسے وقت ہوتا ہے کہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ اس وقت کوئی دولت آئیگا وقت ہو اچانک پیش آجاتا ہو اور وجہ اس اچانک آنکی یہ ہو کہ اگر بندہ کے اختیار سے نزول ہو کر تا تو بندہ اپنی استعداد و قابلیت کو اسکا سبب سمجھ کر ان کا مدعی نہ بن جائے اور یہ خیال کرے کہ میں بسبب اپنی استعداد کے اسکا اہل ہوں اور یہ دعویٰ و پندار اسکی ہلاکت کا باعث نہ ہو جائے اور مولیٰ تعالیٰ شانہ سے غافل ہو کر عجب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ان واردات کی مثال تو بدیہ و تحفہ کی سی ہو حق تعالیٰ جب چاہے اپنے فضل سے متوجہ ہو جائے اور بندہ کے دل پر یہ ہدایا بھیجے۔

سالک کو اپنی واردات کا بیان کرنا بجز اپنے شیخ مرشد کے نہیں چاہئے کیونکہ یہ دلیں اسکی تاثیر کم کر دے گا اور اپنے پروردگار کیساتھ بچائی سے روکدیکھا ف سالک کو یہ مناسب نہیں ہو کہ اپنے واردات اور احوال قلبیہ بجز اپنے شیخ کے کسی سے بیان کرے اسلئے کہ بیان کرنے سے نفس خوش ہوتا ہے اسلئے کہ اُمیں اس کی بزرگی اور برائی ظاہر ہوتی ہو اور نفس جب خوش ہو تو نفس کی صفات مذمومہ کو قوت پہنچتی ہے اور اس سے اس وارد کی تاثیر کم ہو جاوے گی اسلئے کہ اسکی تاثیر کا خلاصہ تو یہی تھا کہ وہ وارد قلب پر غالب ہو کر نفس کی سرکشی اور انانیت کو پارہ پارہ کر دے اور جب اسکو قوت پہنچے تو وارد کی تاثیر خود کم ہو جاوے گی اور جب نفس کی صفات مذمومہ کو قوت ہوگی تو یہ میر اپنے رکے ساتھ بچائی کے معاملہ کو روکدیکھا اسلئے کہ رکے ساتھ بچائی کا معاملہ یہ ہو کہ نفس ہر وقت اپنے رکے سامنے رہا ہے اور شعور و عبدیت کی کیفیت کو کسی وقت ہاتھ سے نہ دے اور جب وارد کو

بیان کر دیا اور اُس سے نفس میں اپنی بڑائی دوسرے کے قلب میں سلوم ہو کر انشراح اور خوشی پیدا ہوئی تو وہ عبودیت اور خشوع کی شان جاتی رہی۔ اور جب یہ شان مفقود ہوئی تو رب کے ساتھ سبائی کہاں رہی۔

علوم و حقائق تجلی کے وقت مجل وار دہوتے ہیں پھر حفظ و نگہداشت کے بعد تفصیل ہوتی ہے چنانچہ ارشاد ہے جب ہم قرآن پڑیں تو چپکا سنتا رہ سکے پڑھنے کو پھر تجسس پڑھنا ہمارا ذمہ ہے عارفین کے نفوس جب اغیار سے خلاصی پالیتے ہیں اور دعویٰ اور اپنے ارادہ و اختیار سے کل کر ہم تن متوجہ الی الحق ہو جاتے ہیں تو ان کے قلوب پر حقائق و علوم و ہدیہ وار دہوتے ہیں لیکن تجلی کی وقت چونکہ وارد الہی کا قلب اور حواس پر غلبہ ہوتا ہے اسلئے یہ علوم و حقائق درجہ اجمال میں جاتے ہیں کہ ان کے معانی کی تفصیل کا ادراک اُن کو اس وقت نہیں ہوتا اسلئے کہ تفصیل علوم کا ادراک ہوتا ہے حواس اور تجلی کی وقت تمام حواس محفل ہو کر شل مردہ کے ہو جاتے ہیں باقی وہ اجمالی معنی ان کے باطن میں محفوظ رہتے ہیں اسلئے بعد جب ان کو اس حالت سے افاقہ ہوتا ہے اور اُس اجمالی معنی میں بذریعہ اپنے حواس و ذہن و علوم عقلیہ و نقلیہ کے غور فرماتے ہیں تو اسکی تفصیل ہوتی ہے اور یہ وحی کے مشابہ ہے کہ جب قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا تو حضور ساتھ ساتھ جبریل علیہ السلام کے یاد ہونے کے لئے پڑھتے تھے اُس پر ارشاد ہوا فاذا قرأنا فاتبع قرآن۔ ثمران علینا بیانہ یعنی جب ہم جبریل علیہ السلام کی زبانی پڑھ کر قرآن پڑیں تو اس کے پڑھنے کا تہیل و تامل نہ کرنا اور تم سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے اسی کے مشابہ عارفین کی یہ علوم ہیں کہ انہیں تجلی کے وقت اجمالی معنی باطن میں محفوظ ہو جاتے ہیں اُس کے بعد تفصیل ہوتی ہے۔

جس دار و کاثرہ تجلی کو حایم نہ ہوا سپر خوش نہ ہو کیونکہ بادلوں سے مقصود اہلی بارشیں نہیں ہوتیں بلکہ پہل کا وجود مقصود ہوتا ہے۔ ف سالک کے قلب پر جو واردات کا نزول ہوتا ہے اُس سے مقصود اہلی یہ کہ نفس کی سرکشی اور صفات نہ مومہ جاتی ہیں اور طاعات و توجہ الی اللہ میں ترقی ہوا اور اگر کوئی وارد ایسا ہو کہ اس سے قلب متاثر نہ ہوا ورنہ اُس کا کچھ اثر معلوم ہوا نفس اپنی پہلی حالت پر رٹا تو ایسے

وارد سے خوش نہ ہونا چاہئے اسلئے کہ بادل سے مقصود بارش نہیں بلکہ مقصود پہل کی پیداواری ہر توانگر بادل آئے اور بارش بھی ہوئی لیکن پیداواری کچھ نہ ہوئی۔ تو ایسے بادل کی کیا خوشی ہو۔ اسی طرح ایسے وارد سے کیا نتیجہ کہ جس سے نفس اپنی حالت ساقط پر رہے اور اس کے خنوع و خشوع و عبودیت میں ترقی نہ ہو بہت سالک واردات و احوال کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اعمال ظاہر میں کمی کر دیتے ہیں یہ سخت دھوکہ میں ہیں۔

جب تجہ پر واردات کے انوار پہل گئے اور اُن کے اسرار تیرے قلب میں ودیعت کئے گئے تو ان کی بقا کا طالب نہ ہو کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کے شاہد میں مستغرق ہو کر ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے اور اُس کو کوئی چیز تجھ کو بے نیاز نہیں کر سکتی ف سالک کو بسا اوقات یہ پیش آتا ہے کہ جب کوئی وارد اس کے قلب پر آتا ہے تو چونکہ ایک نئی شے ہوتی ہے اسلئے اُس کے اور اس کی لذت کی طرف اس کا خیال ملتفت ہوتا ہے اور اس کو بعض مرتبہ یہ خیال کرتا ہے کہ اب یہ میرا حال لازم ہو گیا اور اُس کی لذت میں بے انتہا خوش ہوتا ہوں اور جب اُس کا غلبہ جاتا رہتا ہے تو مخزون ہوتا ہے اور اُس کا طالب ہوتا ہے حالانکہ اُس وارد کا جو مقصود تھا وہ اس کو حاصل ہو اور وہ اب بھی موجود ہے مگر اس کو ادراک سوچ رہی نہیں ہوتا کہ جس وقت اس کے نزول کا وقت تھا تو اُس کی جدت کی وجہ سے ادراک ہوا اور جب اُس کے انوار تمام بدن پر پھیل گئے یعنی ظاہر اور باطن عبودیت کی کیفیت سے رنگین ہو گیا تو وہ رنگ اس درجہ کا ہوتا تھا کہ اس میں کچھ جدت ہو اور نیز سر یاں اُس کا تمام ظاہر و باطن ہو گیا اور کوئی جگہ اُس سے خالی نہ رہی اسلئے ادراک کیسے ہو خود قوت نہ کہ بھی اُسی لون میں متلون ہو گئی اب ادراک کون کرے اسلئے اس غلطی کو شیخ رحمہ اللہ دفع فرماتے ہیں کہ جس وقت تجہ پر واردات کے انوار پہل جاویں اور ظاہر و باطن میں عبودیت کی کیفیت کے اندر اس وارد کی وجہ سے ترقی ہو گئی اور ان واردات کے اسرار یعنی حق تعالیٰ کی عظمت و صفات جلال باجمال قلب میں اور زیادہ ترقی پذیر ہو گئی اور ان واردات کے باقی رہنے کا طالب نہ بن اور اس کی خوشنما نہ کر کہ جو غلبہ حال کا اُس وقت تھا وہ بعد میں بھی باقی رہے اور صحو کی حالت سے پریشان مت ہو اور تیری جو حالت راضی حق تعالیٰ کے ساتھ حضور کی ہو اس میں مستغرق رہ اسلئے کہ اس غلبہ حال اور اس کی

لذت کا طالب بننا یہ تو غیر اللہ کی طلب ہوئی اور تجھ کو حق تعالیٰ کے مشاہدہ میں متفرق ہو کر ہر شے سے بے نیازی اور بے پروائی ہونی چاہیے اور دوسری شے حق تعالیٰ سے تجھ کو بے نیاز اور مستغنی نہ کرے گی تو اس وارد کے غلبہ کو بیکر کیا کرے جو اس کا مقصود اصل ہے وہ حامل ہو گیا اب کیوں اس کے پیچھے پڑا ہے۔ اب جو کام اصلی ہے یعنی شغل مع اللہ اس میں مشغول ہو۔

واردات الہیہ جب تجھ پر وارد ہونگے تمام عادات کی بنیادیں منہدم کر دیں گے کیونکہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوں اور اجاڑیں۔ چنانکہ وارد بارگاہ قہاری سے آتا ہے اس لئے جو جبلت اور بشریت اس کے مقابلہ ہوتی ہے اس کو توڑ پھوڑ دیتا ہے ہم پھینک مارتے ہیں سچ کو جھوٹ پر پیرہہ اس کا سر پاش پاش کر ڈالتا ہے ورنہ اس مقام پر شیخ علیہ الرحمۃ سچے واردات کی علامتیں بیان فرماتے ہیں تاکہ ہر شخص اپنے خیالات اور اوہام ہی کو واردات نہ جاننے لگے فرماتے ہیں کہ واردات الہیہ عقد کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب وہ سالک کے قلب پر وارد ہوتے ہیں تو نفس جن بُری خصلتوں اور سرکشوں کا خوگر اور عادی بن رہا ہے ان کو جبر سے منہدم کر دیتے ہیں اور بجائے ان اخلاقِ رذیلہ کے احوالِ عالیہ و خصالِ حمیہ پیدا کر دیتے ہیں اس لئے کہ واردات کی مثال اللہ تعالیٰ کے لشکر کی سی ہے اور بادشاہ کا لشکر کسی بستی میں جب داخل ہو کر مارتا ہے تو اس کو اجاڑا کرتا ہے اسی طرح واردات ہی نفس کی پہلی آبادی اُجاڑ کر اپنا تسلط بٹلاتے ہیں اور سچا وارد بارگاہ قہاری سے آتا ہے تو اسی لئے ان واردات کے اندر قہر اور غلبہ کی صفت ہوتی ہے اس لئے بشری اوصاف مذمومہ اور بُری عادت جب ان کے سامنے پڑے گی تو اس کو توڑ پھوڑ دیں گے جیسا کہ حق و باطل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سچ کو یعنی حق بات کو باطل پر پھینک مارتے ہیں پیرہہ اس کا سر پاش پاش کر دیتا ہے یعنی جب حق آتا ہے تو باطل جاتا رہتا ہے اسی طرح نفس کی عادات باطلہ پر جو وارد حق کا غلبہ ہوگا تو وہ عادات پاش پاش ہو جائیں گی۔

بانیسواں باب حالت ابتدائی اور انتہائی کے اعتبار سے سالکین کے مراتب کے تقاضات کے بیان میں

مولیٰ حقیقی تعالیٰ نے اپنے بندوں میں ایک گروہ کو اپنی طاعت کیلئے مقرر فرمایا۔ اور ایک گروہ

کو اپنی محبت کے لئے مخصوص کیا اُن کو اور اُن کو سب کو ہم تیرے پروردگار کی عطا سے امداد کرتے ہیں
 اور تیرے پروردگار کی بخشش روکی ہوئی نہیں ہے پہلے بھی یمنیوں کو چکا ہوا کہ حق تعالیٰ کے خاص بندے
 دوسرے کے ہیں عباد و زہاد و جنگو ابرار کہتے ہیں دوسرے مقرر ہیں اس کلام میں ان ہی دو قسموں کا ذکر
 ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک گروہ کو تو اپنی ظاہری عبادت کے لئے مقرر فرمایا
 ہے کہ ان کو شب و روز یہی کام ہے کہ عبادات ظاہرہ و نوافل و طائفہ صدقہ خیرات حج و قتل اور خدمت
 خلق اللہ کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونا اور دوزخ سے نجات ہونا اُن کا انتہائی مقصود ہے اور
 گروہ کو اپنی محبت و قرب کے لئے مخصوص فرمادیا ہے کہ اُن کے ظاہری عبادات و اعمال اس درجہ کے نہیں ہیں
 ہوتے بلکہ اُن کے اعمال قلبی ہوتے ہیں کہ ان کا محض نظر سر وقت یہ ہے کہ قلب میں سوائے ذات
 واحد تعالیٰ شانہ کے کچھ نہ رہے جنت و دوزخ کی طرف التفات نہیں ہوتا آگے بطور دلیل یا اقتباس کے
 ایک آیت ذکر فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہو کہ لا تعبدوا دھولا و دھولاء و من عطاءہم لا کما کان عطاءکم ہاں
 محظوظ ہوا۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا ہے ایک توحن کی سعی آخرت کیلئے ہے
 اور ان کو وہ ملے گی اور ایک وہ جو دنیا کو چاہتے ہیں ان کو جو قدر دنیا اللہ تعالیٰ چاہیں گے دینگے پھر
 ان کا ہکا بکا جہنم ہوا کے بعد یہ آیت ارشاد فرمائی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس تو کو بھی یاد اور اس فرجہ کو بھی ہم اپنی
 عطا سے امداد کرتے ہیں یعنی جو آخرت کے طالب ہیں ان کی امداد یہ ہے کہ اعمال صالحہ کی اُن کو توفیق
 عطا فرماتے ہیں اور موانع کو ان سے دور فرماتے ہیں اور جو دنیا کے طالب ہیں ان کی امداد یہ ہے
 کہ دنیا میں ان کو نعمتیں ملتی ہیں و ان نعمتوں میں مشغول ہو کر فائق کو پہنچتے ہیں اور اسکی نافرمانیاں
 کرتے ہیں اور آگے ارشاد ہے کہ آپ کے رب کی عطا روکی ہوئی نہیں جس کا جو بھی چاہے وہ ملے ایسے ہی
 یہ دو گروہ ہیں کہ عابدین زاہدین کی امداد ان کے مطلوب و مقصود کے مناسب ہے کہ رات دن ان کو عبادت
 ظاہرہ میں مشغول فرمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی مرا کو پہنچیں گے اور مقربین کی امداد ان کے
 درجہ حالیہ کے موافق ہے کہ چونکہ ان کو محض ذات حق مطلوب ہوا اسلئے غیر اللہ کا نام و نشان ان کے
 قلوب سے مٹایا جاتا ہے پس دونوں گروہ حق تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں کسی پر اعتراض نہ کرے کسی کی تخریر نہ کرے۔

نہیں کہ حق تعالیٰ نے اول ہی تقسیم فرمائی ہو جسکو جس امر کا اہل دیکھا وہ ہی اسکو عطا فرمایا۔

کچھ ضرور نہیں کہ جسکی خصوصیت کرامات و خوارق کثیف ثابت ہو اُس کی آفات نفوس سے پوری خلاصی بھی ہو۔ گناہ ظاہری کرامت اُسکو بھی لمبائی ہے جس کی ایمان اور اتباع شریعت پر استقامت کامل نہیں ہوتی۔ عوام کرامت اور خوارق یعنی عجیب باتوں کے بہت مقصد ہوتے ہیں جسکے ساتھ ہی کوئی نئی بات ہوتی ہو اسکو دلی جانتے ہیں بلکہ ولایت کا معیار ہی عوام کی نظروں میں اسی پر ہو حالانکہ اہل کرامت شریعت پر استقامت اور نفوس کی بُری خصلتوں سے صفائی ہو اس غلطی کو شیخ نازل فرماتے ہیں کہ یہ بات کچھ ضروری نہیں ہو کہ جس شخص کے اندر خوارق و کرامات ہوں اسکے نفس کو آفات یعنی امراض باطنیہ و خصال رذیلیہ سے پوری خلاصی ہو گئی ہو اسلئے کہ بعض مرتبہ کرامت اُس شخص ہی لمبائی ہو جو ایمان اور اتباع شریعت میں پوری طرح پختہ نہیں ہوتا اور اسکا نفس پاک نہیں ہوتا بلکہ غیر مسلم کے ہاتھ سے ہی استدراج کے طور پر خوارق ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ خوارق و کرامات قابل اعتماد شے نہیں ہیں اہل چیز استقامت دین میں اور نفوس کا تزکیہ و تصفیہ ہے۔

پردہ پوشی کی دو قسمیں ہیں ایک تو گناہ کے صدور سے پردہ پوشی دوسری گناہ ہونیکے بعد خلق سے پردہ پوشی۔ عوام تو اسوجہ سے کہ خلق کی نظر میں ان کا مرتبہ نہ گر جائے گناہ کے واقع ہونیکے بعد خلق سے پردہ پوشی کے طلبکار ہیں اور خواہ اسلئے کہ اپنے حقیقی بادشاہ جل و علا کی نظر لطف سے گزر جائیں گناہ کے واقع ہونے سے پردہ پوشی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں و حق تعالیٰ چاہنے بندوں کی گناہوں اور نافرمانیوں پر پردہ پوشی فرماتے ہیں اسکی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ گناہ کے صادر ہونے سے پردہ پوشی ہو کہ باوجود اسکے کہ نفس کا مقصدی نافرمانی اور کثیف ہو مگر حق تعالیٰ نے ستاری فرمائی اور گناہ نہیں ہونے جیادوسرے یہ کہ گناہ ہونے کے بعد مخلوق سے اسکی پردہ پوشی ہوتی ہو کہ اسکا گناہ مخلوق پر ظاہر نہیں فرماتے اور بدنام نہیں کرتے عام لوگ چونکہ ایمان کامل اور اسکی حقیقت سے محروم ہیں اور نیز ان کے قلب پر مخلوق کا مشاہدہ غالب ہو اور مخلوق کی رفع کی امید اور ضرر رسانی کا خوف ان کج دلوں میں ہوتا ہے اس لئے وہ حق تعالیٰ سے اسکے طلبکار ہوتے ہیں کہ ان کے گناہ مخلوق پر ظاہر نہ ہوں کہ ایسا نہ ہو ہم بدنام

جائیں اور ہماری وقت لوگوں کے دلوں میں نہ رہے اور جو منافع ہو پونہ پہنچے ہیں وہ نہ پہنچیں اور جو من
اہل اللہ یہ جانتے ہیں کہ جسے گناہ ہی نہ ہو اور بھلے نفس کی پردہ پوشی ہو کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ گناہ سے ہم حق
تعالیٰ کی نظر رحمت سے گر جائیں اسلئے کہ ان کی نظر مخلوق سے اٹھ جاتی ہو اور اپنے مالک حقیقی پر ہوتی ہے
اسلئے مخلوق کے برا بھلا کہنے کی ان کو مطلق پروا نہیں ہوتی اور نہ مخلوق کو ان کو نفع کی امید اور ضرر کا خوف
ہوتا ہے اور نہ مخلوق پر ان کا اعتماد ہوتا ہے اور نہ ان کے ساتھ دل کو سکون ہوتا ہے ان کا مقصود تو اپنی
مولیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے اسلئے ان کا مطلوب یہ ہوتا ہے کہ گناہ ہم سے صادر نہ ہو۔

مقامات یقین میں کسی مقام کو کبھی تو وہ بیان کرتا ہے جو اس پر فی جملہ مطلع ہوا اور کبھی وہ بیان کرتا
ہے جو اس مقام تک پہنچ گیا ہے اور اس میں فرق بجز اہل بصیرت کے دوسروں پر مشتبہ ہو جاتا ہے۔
ف مقامات یقین سے مراد شعب ایمانیہ ہیں جیسے زہد و روح توکل قناعت وغیرہ سالک کے اندر ان
صفات میں سے جب کوئی صفت آتی ہو تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کیوقت ان میں سے کسی صفت کی کیفیت
سے قلب رنگین ہو جاتا ہے مثلاً زہد کی کیفیت ایک وقت قلب پر غالب ہوتی اور دوسرے وقت
نہ رہی یا مثلاً توکل یعنی اعتماد علی اللہ اور اسباب ظاہرہ سے انقطاع کی کیفیت قلب پر آتی اور پہر جاتی رہی
اسکے بعد پہر آگئی تو جب تک یہ حالت تغیر تبدیل کی ہے اسوقت تک اسکو حال کہتے ہیں اور جب یہ کیفیات
راسخ ہو جائیں اور قلب کے اندر ایسی ہیوست ہو جائیں کہ کیوقت جدا نہ ہوں اور صفت لازمہ بن جادیں تو اس
وقت اسکو مقام کہتے ہیں مثلاً زہد راسخ ہو گیا تو اسکو مقام زہد کہا جائیگا۔ یہاں شیخ اسی مضمون کو بیان
فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مقامات یقین میں سے کسی مقام کی کیفیت کو کبھی تو ایسا شخص بیان کرتا ہے جو اس مقام
تک نہیں پہنچا لیکن قریب پہنچنے کے ہے ابھی حال کے درجہ میں ہے اس مقام میں اسکو راسخ کا لقب
نہیں ہوا مثلاً توکل کے متعلق یہ شخص تقریر کرے کہ اکی حقیقت بیان کرے اور اس کے ثمرات بیان کرے لیکن
خود ابھی توکل میں کامل نہیں ہوا اور کبھی وہ شخص تقریر کرتا ہے جو اس مقام تک پہنچ گیا ہے اور اس میں اسکو
کامل راسخ ہو گیا ہو ان دونوں کے بیان اور طرز بیان میں فرق عظیم ہے لیکن یہ فرق اہل بصیرت کی سمجھ میں آتا ہے
اور عوام کی سمجھ میں نہیں آسکتا اسلئے کہ اہل بصیرت کو اللہ تعالیٰ نے فراست صادق غایت فرمائی ہے اس کے

ذریعہ سے وہ کلام سے تکلم کے صدق اور عدم صدق کو پرکھ لیتا ہے باقی اس کی علامت یہ کہ ناقص اور اس مقام تک نہ پہنچنے والا تقریر کے وقت خوش ہوتا ہے اور اپنی تحقیقات کو بہت بڑی شے جانتا ہے اور اس کے کلام میں ایک زور اور شوکت ہوتی ہے اس لئے کہ اس مقام میں پہنچنا نہیں دوسرے دیکھ رہا ہے اس لئے اس کو وہ عجیب غریب علوم ہوتا ہے اور اس کے صرف جاننے ہی کو بڑا سمجھ رہا ہے اور جو اس مقام میں پہنچ کر راسخ ہو گیا اس کی تقریر معمولی باتوں کی طرح ہوگی اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی کسی شہر کو اول اول دیکھے تو اس کو وہ عجیب علوم ہوگا اور جو وہاں کا رات دن کامیٹنے والا ہے اس کو سادہ سی ہے اور ان دونوں کے کلام موثر ہونے میں بھی مختلف ہوں گے ناقص کلام اول دلیلیں پیش ہوگا اور ایسا فرمے گا کہ سامعین کو اس کا خوب ادراک ہوگا لیکن بے نیاز نہ ہوگا اور کامل کے کلام اور علی بذات کامل کی صحبت کا اثر تو ہوگا لیکن ادراک اس حد تک نہ ہوگا جتنی بے نیاز ہوگا اور بعض مرتبہ اس شخص ہی مقامات کے اندر گفتگو کرتا ہے جس کو نہ حال میسر ہے اور نہ مقام کتابیں دیکھ رہا ہے اگر اپنی بزرگی جملانے اور لوگوں کو معتقد بنانے کے لئے تقریر یا دکرنی پھر اس کو بیان کرنا ہے اس کی علامت یہ کہ فن کے متعلق اگر اس سے کوئی اور سوال کیا جائیگا وہ جواب سے عاجز ہو جائیگا بخلاف کامل اور صاحب مقام کے کہ اس سے جو سوال کیا جائیگا اس کا شافی جواب دیتا۔

مجدوب ایسے گروہ ہیں کہ ان کے اولاد ان کے اذکار سے سابق ہیں۔ اور سالک ایسے گروہ ہیں کہ ان کے اذکار ان کے انوار سے مقدم ہوتے ہیں اور ایک گروہ ہے کہ ان کے اذکار انوار برابر ہوتے ہیں اور ایک جماعت ہے کہ ان کے اذکار میں انوار خود بالمشق ذلک ایک نے تو اس لئے ذکر کیا کہ اس کا قلب منور ہو جاتا تو وہ ذکر ہوا اور یہ سالک ہے اور ایک وہ ہے جس کا قلب منور ہو گیا اور وہ ذکر ہوا (یہ مجذوب ہے) اور جس کے انوار اذکار برابر ہوں تو وہ اپنے ذکر سے راہ پاتا ہے اور اپنے نور قلب کی پیروی کرتا ہے۔ ف مجذوب اور سالک دونوں کی نظر پہلے گزر چکی ہے یہاں بھی ان دونوں قسموں کے اور نیز دوسری اور بیان فرماتے ہیں مجذوبین کے وصول کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اول ہی ان کے دل میں نور القا ہوتا ہے جس سے ان کو وصول الی اللہ اور مقام شاہدہ حاصل ہو جاتا ہے اور ان کے بعد ان کی سیر اسما و صفات اور صنوعات کی طرف ہوتی ہے اس لئے مجذوب ایسے گروہ ہیں کہ ان کے دلوں کے انوار ان کے اذکار سے پہلے ہیں یعنی وہ داخل ذکر و شغل نہیں کرتے بلکہ اول ہی ان کا قلب منور کر دیا جاتا ہے

اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف دہانی فرماتا ہے اور اسکے بعد وہ ذکر کرتے ہیں اور ذکر میں اُن کو کچھ تکلیف نہیں ہوتا سانس کی طرح بلا مشقت جاری ہوتا ہے۔ اور سالکین کے وصول کی صورت یہ ہے کہ اول وہ تکلف ذکر و شغل کرتے ہیں اور محبت و شفقت و مجاہدہ و ریاضت کرتے ہیں اسکے بعد ان کے قلب میں نور یقین آتا ہے اور وصول الی اللہ ہوتا ہے اسلئے سالک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اذکار ان کے انوار سے متہم ہیں اور ایک گمروہ ایسے ہیں کہ ان کے اذکار و انوار ساتھ ساتھ چلتے ہیں یعنی ذکر کے شروع کرتے ہی قلب کے اندر انوار آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ان کو حق تعالیٰ کی ذات تک جذب کرتے ہیں ان حضرات کا سلوک جذبہ ستا ہے اور ایک گمروہ مخلوق میں ایسے ہی ہیں کہ ان کے لئے اذکار ہیں نہ انوار ہیں یعنی مولیٰ تعالیٰ شانہ کی طاعت نہیں کرتے اور نہ دلی کو اسطرح کشش و غوربا اندر من ذلک آگے سالک و مجذوب کو دوسرے عنوان سے بیان فرماتے ہیں کہ سالک تو ذکر اسلئے کرتا ہے کہ اس کا قلب منور ہو جائے تو ذکر کا وجود پہلے ہے اور نورانیت قلب بعد میں حاصل ہوگی اور مجذوب وہ ہے جس کا دل اول ہی منور ہو گیا اور کھینچ لیا گیا اور اس نور کے سبب سے وہ ذکر ہو گیا یعنی ذکر بقصد اور شفقت و تکلف سے نہیں کیا گیا بلکہ اس نور قلب کی وجہ سے خود ذکر ہو گیا بخلاف سالک کے کہ وہ اولاً تکلف ذکر کرتا ہے اور جن حضرات کے انوار و اذکار برابر ہوں یعنی سلوک و جذب ساتھ ساتھ ہوں ان کے اندر ذکر بھی ہے اور نور بھی ہے تو وہ اپنے ذکر سے اللہ تعالیٰ کا راستہ پا جاتا جالب اسلئے کہ قلب کے اندر نور بصیرت موجود ہے اس کے ذریعہ سے راستہ انکون نظر آتا ہے اور اپنے نور قلب کی پیروی کرتا ہے کہ وہ نور اس کو راستہ کی ہدایت کرتا ہے اور وہ اس کی ہدایت کی موافق اسطرح چلتا ہے۔ اس کا حال پہلے دونوں گروہ کے خلاف ہے کہ سالک کو اول نور قلب حاصل نہیں ہوتا محض ذکر انی یا قہی ہوتا ہے تو راستہ تو وہ بھی طے کر رہا ہے مگر اس کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیری رات میں کوئی مسافر راستہ چنتا ہو۔ اور شمع ہمراہ نہ ہو جب سلوک طے ہو کر جذب آتا ہے اور نور بصیرت عطا ہوتا ہے اس وقت گویا شمع ملی اسکے بعد وہ اپنے نور قلب کی پیروی کرے گا اور جس کا جذب تعہم ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے چلنے والے کو دور سے شمع نظر آتی ہو اور راستہ نظر نہیں آتا اس شمع کی سیدھ باندھ کر وہ اندھا دھند جا رہا ہے اور جب کا جذب سلوک ساتھ ساتھ ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے چلنے والے

کے پس شمع ہو اور اس کے ذریعہ سے مانتہ نظر آتا ہے۔ جوں جوں وہ شمع رہبری کرتی ہے۔ اسی اندر وہ چل رہا ہے۔

اپنے آثار اور مصنوعات کے وجود سے اپنے ناموں کے وجود پر اور اپنے ناموں کے وجود سے اپنے اوصاف کمالیہ کے وجود پر اور اپنے اوصاف سے اپنی ذات کاملہ پر منہائی فرمائی کیونکہ وصف کا خود بخود قیام نامکن ہے تو اہل جذب کو اول ذات کاملہ مکتوف ہوتی ہے یہ ان کو صفات کے مشاہدہ کی طرف پھرتا ہے یہ انکو اسما پاک کے تعلقات کی طرف لوٹاتا ہے یہ آثار اور مصنوعات کی طرف واپس کرتا ہے اور سالکین کا معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ سالکین کی انتہا سب اہل جذب کی ابتدا ہے اور سالکین کی سیر کی ابتدا۔ اہل جذب کی سیر کی انتہا ہے لیکن نہ ایک معنی کے اعتبار سے تو گناہے باہم راہ میں ملتے ہیں سالک اپنے عروج میں اور مجذوب اپنے نزل میں۔ ف آسمان زمین چاند سورج ستارے اور تمام حق تعالیٰ کی مخلوقات و مصنوعات عجیبہ جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں یہ اُسپر دلالت کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا بنایا والا بڑا علم والا اور قادر و حکیم و ارادہ والا ہے تو یہ سب مخلوق اسلئے پیدا فرمائی ہے کہ ہکوان چیزوں کو دیکھنے اور غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرف منہائی ہو کہ جن ات نے یہ سب کا رخا نہ بنایا وہ قادر و حکیم و مریہ وغیرہ ہے اور ناموں تک جب راہ یابی ہو گئی۔ تو وہ نام اُسپر دلالت کرتے ہیں کہ جس ذات مقدسہ کے یہ نام ہیں ان میں اوصاف کمالیہ ہی ہیں اسلئے جب قادر و حکیم ہے تو اس کے اندر قدرت علم حکمت ہر درجہ قادر و حکیم و غیر قدرت و علم و حکمت کے کیسے ہو سکتا ہے تو ناموں سے اوصاف کمالیہ کی طرف ہکوارہ بتائی اور اوصاف تک جب ہم پہنچتے تو وہ اوصاف اُسپر وال ہیں کہ اسکی ذات کاملہ ہی موجود ہے اسلئے کہ اوصاف بغیر ذات کے خود بخود نہیں ہو سکتے جیسے قیام کی صفت مثلاً بدن زید کے نہیں ہو سکتی تو اوصاف سے ہکودات تک راہ دکھائی اور یہ حال سالکین کا ہے کہ اول ان کی نظر مصنوعات و مخلوقات پر ہوتی ہے اور قلب میں اسد لال کا بازار گرم ہوتا ہے۔ اور اسد لال کر کر کے بقدر رحمت میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کے قلب کی نظر اسما پر ہوتی ہے یہ اسما کی سیر میں لگے رہتے ہیں اور ان سے اسد لال کر کے اوصاف تک قلب کی ذاتی نظر پہنچتی ہے یہ صفات سے اسد لال کر کے ذات مقدسہ تک ان کو وصول میں رہتا ہے اور جو

حضرات اہل جذب ہیں ان کو اول ہی ذات کاملہ کشف ہوتی ہے اور ذوقی طور سے ذات پاک کا معائنہ کرتے ہیں یہ صفات کے مشاہدہ کی طرف ان کو دہس کر لایا جاتا ہے یعنی صفات کا تعلق ذات کے ساتھ وہ دل کی آنکھ سے مشاہدہ کرتے ہیں پہلے اسرار پاک کے تعلق کی طرف آتے ہیں یعنی مخلوقات و مصنوعات سے ہمارا تعلق انکو دکھایا جاتا ہے پہلے آثار و مصنوعات کا مشاہدہ ہوتا ہے یعنی یہ دکھایا جاتا ہے کہ ان کا صدور اسرار سے ہے اور سالکین کا معاملہ برعکس ہے جیسا ہم نے اولاً بیان کیا ہے پس سالکین کی سیر کا مقصد یہ ہے یعنی ذات مقدسہ قابل جذب کی ابتدا ہے۔ اور جو سالکین کی سیر کی ابتدا ہے یعنی مخلوقات و مصنوعات کا مشاہدہ وہ مجذوبین کی نہایت ہے لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے یعنی یہ مطلب نہیں کہ جو مجذوبین کی ابتدا ہے وہ طبعیہ بلا فرق کے سالکین کی نہایت ہے اس لئے کہ سالکین کا منتہی گو ذات مقدسہ ہے لیکن ان کو وصول ذات تک جو ہوا تو اس کیفیت سے ہوا کہ طریق کے تمام حوال اور نفس کی تمام گھاٹیاں اُسکو دکھائی گئیں اور بعد شقتوں اور محنتوں کے وصول میں پہنچے تو ذات پاک تک پہنچ گئے اور اگرچہ اس کے اندر جذب ہے لیکن وہ جذب ہوشیار کا اور تعلق کامل استقامت کو لئے ہوئے ہے اور اہل جذب کی ابتدا گو ذات کاملہ ہے لیکن ان کو طریق ہی اہل غیبت اور بے خبری ہے اور نفس کے دائرہ فریب کی مطلق اطلاع نہیں اسی واسطے ان کو شریعت پر استقامت نہیں ہوتی اور بعض مرتبہ ایسے افعال بھی ان سے سرزد ہوتے ہیں جو شریعت میں نہیں اور فریض واجبہ بھی ان سے بعض مرتبہ چھوٹ جاتے ہیں لیکن اُس پر ان سے مواخذہ نہیں اس لئے کہ مدار احکام کے وجوب کا عقل ہے اور ان کی عقل پر انوار کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ مغلوب الحواس ہو جاتے ہیں اس وجہ سے امتیاز نہیں رہتا اور ایسے ہی حجاب سالکین کی ابتدا ہے یعنی مصنوعات و آثار ظاہرہ وہ ہی البتہ بلا فرق کے مجذوبین کی نہایت نہیں ہے اس لئے کہ سالکین کی نظر ابتدا میں گو مصنوعات پر ہوتی ہے لیکن ذات و اسرار کا مشاہدہ نہیں ہوتا اور مجذوبین کی نہایت گو مصنوعات ہے مگر اس کیفیت سے ہے کہ وہ مصنوعات اسرار سے صاف نہیں پس یہ سن ذکر و شغل و عبادات و اعمال صالحہ کرتے ہوئے ترقی کرتے ہیں اور ان کا رستہ فنا ہے کہ بتدریج نفس کی صفات اور خواہش فنا ہو کر ذات و صفات حق کے ساتھ بقا ان کو نصیب ہوتی ہے اور مجذوبین کا نفس اور صفات پہلے ہی سے فنا ہوتی ہیں اس لئے انکو نیچے آنا دیا جاتا ہے اور ان کا رستہ تھا ہے کہ جہد رحلتے ہیں

ہو شیاہی کی طرف آتے ہیں اس واسطے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سالک اپنی ترقی کی حالت میں ہوتا ہے کہ خلق و حق کی طرف چلتا ہے اور مجذوب اپنے نزول کی حالت میں ہوتا ہے یعنی حق سے خلق کی طرف چلتا ہے اور دونوں راہ میں لمباتے ہیں بعض مرتبہ تو اسماء کی تجلی میں ملتے ہیں کہ دونوں پر اسماء کی تجلی ہوتی ہے لیکن ملک اس سے آگے بڑھ کر صفات کی سیر میں لگتا ہے اور مجذوب اس سے اتر کر مصنوعات و مخلوقات کے مشاہد میں آتا ہے اور بعض مرتبہ تجلی صفات میں ملائی ہوتے ہیں اور سالک مجذوب سے افضل ہے اسلئے کہ اس نے مخلوق کو نفع پہنچتا ہے بخلاف مجذوب کے کہ اگر وہ جذب ہی میں رہے تو اس کی ذات سے کسی کو نفع نہیں ہے اور قابل شیخ ہونیکے نہیں ہاں اگر نزول اس کا کامل ہو جائے تو اس وقت شیخ کا اہل ہوتا ہے بشرطیکہ جذب کا غلبہ نہ ہو اسی طرح سالک جب تک مشاہدہ اور تجلی کے درجہ کو نہ پہنچے شیخ کے لائق نہیں ہے۔

ان میں جو حق کے وجود سے اشیاء کے وجود پر دلیل لاتے ہیں اور ان میں جو اشیاء کے وجود سے حق تعالیٰ کے وجود پر دلیل لاتے ہیں بڑا فرق ہے جس نے وجود حق محل علاقے اشیاء کے وجود پر استدلال کیا اس نے وجود واجب کو اس کے حق کے لئے سمجھ کر محدثات کے وجود کو اسے اصل کے وجود سے ثابت کیا اور محدثات کے وجود سے وجود حق محل و علا پر استدلال کرنا محجوب ہونے اور اصل بارگاہ ہونے کے سبب ہے کہ وہ نہ کب غائب ہے جو اس پر استدلال کی ضرورت ہو اور کب دور ہے جو انما اس ملک پہنچا دیں ف یہ ارشاد ہے مجذوبین اور سالکین کے حال میں ہے مجذوبین کو چونکہ اول ذات پاک کشوف ہوتی ہے اور باقی مخلوقات و مصنوعات و اسماء و صفات سب ان کی نظر بصیرت سے غائب ہوتی ہیں تو جب ان کا نزول ہوتا ہے اور اوصاف و اسماء سے اتر کر مخلوقات و مصنوعات کے مشاہدہ میں آتے ہیں اور افاقہ ان کو ہوتا ہے تو حق کے وجود سے اشیاء کے وجود ہونے پر دلیل لاتے ہیں یعنی اول نظر حق پر ہوتی ہے اور اس پر استدلال کر کے اشیاء کا وجود ثابت کرتے ہیں اور سالکین ان کے عکس ہیں کہ ان کی نظر میں ابتداء اشیاء یعنی مصنوعات کا وجود ہوتا ہے ان سے استدلال کر کے صلح تک پہنچتے ہیں تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے جس نے حق محل و علا مشاہدہ کے وجود سے اشیاء کے وجود پر استدلال کیا اس نے وجود کو اس کے مستحق کے لئے ثابت کیا اسلئے کہ وجود حقیقی اسی کے لئے ثابت ہے اور باقی اشیاء حقیقتاً معدوم محض ہیں اور مجازاً موجود ہیں تو اس شخص نے

اصل یعنی خالق تعالیٰ کے وجود سے مخلوقات و محدثات کے وجود کو ثابت کیا اور جس نے ان کے وجود کے حق کے وجود پر استدلال کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص حقیقی وجود کے لئے ثابت ہے اس کی بارگاہ عالی دور اور محبوب ہے اور اصل نہیں اس کی نظر میں مخلوقات کا وجود ہی حقیقت میں معدوم اور مجازاً موجود ہے تو معدوم شے سے موجود پر استدلال کرتا ہے اور مخفی سے ظاہر پر دلیل لاتا ہے اس لئے کہ وہ موجود حقیقی اور ظاہر حقیقی سے دور ہے اور اگر ہم اس کو دور اور محبوب نہ کہیں اور اس کے استدلال کی وجہ موجود حقیقی کے دور ہونے اور غائب ہونے کو ٹھہرا دیں تو وہ کب غائب ہے یعنی وہ غائب نہیں کہ جو اس پر استدلال اور دلائل کی ضرورت ہو اور وہ دور کہاں ہے کہ آثار ظاہرہ وہاں تک ہم کو پہنچا دیں اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہماری جان سے ہی زیادہ قریب ہے اور ہر شے کے ظہور سے زیادہ اسی کا ظہور ہے پس یہ استدلال خود اس دلیل لانے والے کے دور ہونے اور محبوب ہونے کو بتا رہا ہے۔ تنبیہ جاننا چاہئے کہ استدلال سے مراد یہاں وہ عقلی استدلال نہیں جو علوم اصطلاحیہ میں ہوتا ہے بلکہ ذاتی و وجدانی ہے۔

آیت شریفہ لینفق ذو سعة من رزقہ یعنی خیر کریں اہل دست اپنی دست سے اکام صدقہ و اصلان بارگاہ کا حال ہے اور آیت شریفہ من قدر علیہ رزقہ الخ یعنی جیسے رزق تنگ ہوا سو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے اکام صدقہ اس کی طرف سیر کر یواہر کا حال ہے۔
 و آیت کریمہ لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاکہ اللہ مطلقہ عورتوں کے بارہ میسج جو بعد طلاق کے بچہ کو دودھ پلا دیں اور ان کو اجرت دی جائے اس لئے کہ اس بچہ کا خرچ باپ کے ذریعہ اگر وسعت واللہ ہے تو اپنی وسعت سے ان اور بچہ پر خرچ کرے اور جو تنگ دست ہو تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے مضمون کو عام کر کے اپنے مطلب پر اس دلیل لائے ہیں اس لئے کہ گونزدل اس آیت شریفہ کا خاص مضمون میں ہے۔ مگر الفاظ تو عام ہی ہیں۔ یا یوں کہو کہ اس پر قیاس اور امتہار فرما کر اپنا مضمون اس سے اقتباس فرماتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ اول حصہ (یعنی لینفق ذو سعة من سعته) جبکہ ترجمہ یہ ہے کہ گنجائش ملے کو چاہئے کہ اپنی گنجائش سے خرچ کرے) تو حال ان حضرات کا ہے جن کو وصول و مشاہدہ کی دولت میسر ہو گئی ہے کہ ان کے

قلب کو غیر اللہ کی رویت سے محاسی ہو گئی اور توحید کے وسیع میدان میں پہنچ گئے اور ان کی نظر کی مسافت بے انتہا وسیع ہو گئی اور علوم و اسرار کی پائیدار کھجائیں اور وسعت دانے ہو گئے اب ان کو چاہئے کہ اپنے علوم و اسرار سے خرچ کریں اور دوسروں کو پہنچادیں اور جس قدر چاہیں پہنچادیں کمی نہ ہوگی اسلئے کہ انہیں علوم غیر متناہیہ کا باب مفتوح ہو گیا ہے اور اس آیت کا دوسرا حصہ (ومن قلاد علیہ رزقہ فلینفق مما آتاه اللہ) یعنی جیسے رزق تنگ ہو اسکو چاہئے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے ہمیں سو خرچ کرے) ان حضرات کے حال میں جو ابھی سیر و سلوک میں ہیں اور مقام مشاہدہ تک نہیں پہنچے اور ان کے دل کی نظر نے اغیار کے دیکھنے سے ابھی خلاصی نہیں پائی اور ابھی دوسروں اور خیالات و ادبام باطلہ کے تنگ کوچہ میں مقید ہیں تو ان کو یہ چاہئے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے علم ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے اپنی بساط کے موافق خرچ کریں اور دوسروں کی امداد کریں لیکن یہ حضرات جس قدر چاہیں اور جس جہت چاہیں خرچ نہیں کر سکتے اسلئے کہ انکا سرمایہ بہت کم ہے اور ابھی تک محدود دائرہ میں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے والے اپنے مجاہدہ اور توجہ کے انوار سے راہ یاب ہوئے اور واصلان بارگاہ کے لئے ان کے مولیٰ کے مواجہ اور روبرو ہونے کے انوار میں تو پہلوں کی سہی انوار کے لئے اور دوسروں کے لئے بددن انوار ہیں کیونکہ یہ صرف اللہ کے ہیں نہ کسی دوسرے کے لئے تو صرف اللہ کے ہی ہر لوگوں کو ان کے باطل میں کھینٹا چھوڑ دیتا یہ ارشاد شیخ رحمہ اللہ کا کہیں اور واصلین کے احوال کے فرق میں ہی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے سلوک میں ہیں اور ابھی تک مقام مشاہدہ و تکلی تک نہیں پہنچے وہ مجاہدہ و ریاضت و عبادت و ادوار کے انوار سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف راہ یاب ہوتے ہیں پس ان حضرات کی توجہ انوار کی جانب ہوا اسلئے کہ ان انوار ہی کے ذریعہ سے ان کا مقصود حاصل ہوتا ہے اور جو بارگاہ عالی تک واصل ہو گئے ہیں ان کے لئے حق تعالیٰ کی حضور می اور روبرو ہونے کے انوار میں تو ان کے انوار وہ ہیں جو حق تعالیٰ کی طرف سے ان کیساتھ قرب اور محبت کا معاملہ ہوتا ہے پس ادل گردہ کی سہی تو انوار کے لئے ہے اور دوسرے گرد و پر بلا سہی کے انوار نازل ہوتے ہیں اسلئے کہ انکو

الوازم مطلوب نہیں ہیں ان کو ذوات حق نے انوار سے بے نیاز کر دیا جو ان کی شان وہ ہی جیسا کہ ارشاد ہے
 قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون یعنی کہہ اللہ تعالیٰ میرا مقصود وہ محبوب اللہ ہے اور پھر لوگوں کو ان کے
 شغل باطل میں کھیلتا چھوڑ دینی سوائے اللہ تعالیٰ کے سب بھول دے اور جی بہلا دے۔

سالکین کو بھی اور وہیلین کو بھی اپنے اعمال کے ملاحظہ اور احوال کے مشاہدہ سے روک دیا سالکین
 تو اسلئے روکے گئے کہ انھوں نے اپنے اعمال اور احوال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی کو ثابت نہ پایا اور
 وہیلین اپنے مولیٰ کے مشاہدہ میں محو ہو کر اعمال اور احوال سے غائب ہو گئے۔ اس ارشاد میں
 سالکین اور وہیلین کے فرق کو دوسری طرز سے بیان فرماتے ہیں، سالکین کو یعنی جو اپنی سلوک میں ہیں
 وصول ان کو نہیں ہوا۔ اور وہیلین دونوں گروہ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روک دیا کہ اپنے اعمال
 ظاہر اور اپنے احوال باطن کا مشاہدہ کریں یعنی اپنے عمل و حال دونوں کی نظر نہیں کریں اسکی وجہ دونوں
 گروہ کے اندر مختلف ہی سالکین کی نظر اسلئے نہیں کہ جب کبھی اپنے کسی عمل یا حال پر ان کی نظر گئی اُس
 عمل و حال کے اندر انہوں نے سچائی نہ دیکھی، کوئی نہ کوئی آفت یہی نظر آئی کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے
 ساتھ سچائی کا معاملہ اس عمل میں ان کو نظر نہ آیا مثلاً کبھی ریا ہو گئی، کبھی عجب آگیا جس سے حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم میں فرق ہو گیا جب کوشش کر کے عاجز ہو گئے تو اپنے عمل حال کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا اور
 سمجھ گئے کہ ہمارے اعمال و احوال کسی کام کے نہیں اسلئے اپنی نظر کرنا اپنی مشقت اور رنج کو بڑھانا
 جو ان کو تو اس طور سے اعمال و احوال کے ملاحظہ و مشاہدہ سے روکا اور جو حضرات داخل ہیں وہ اپنے
 مولیٰ کے مشاہدہ میں ایسے محو ہوئے کہ اپنے اعمال و احوال سے غائب ہو گئے یعنی اپنے اعمال و احوال
 کو اسی کی طرف نسبت کرتے ہیں اور ان کو اپنی طرف سے نہیں دیکھتے اور اپنی قوت دارادہ سے بالکل
 نکل گئے خلاصہ فرق کا یہ ہوا کہ سالکین کی نظر تو اپنے عمل و حال پر اسلئے نہیں کہ اس عمل و حال کو دود
 نکالے اور ناقص جانتے ہیں گو اپنی طرف نسبت کرتے ہیں اور وہیلین کو اسلئے اپنے عمل و حال کا
 مشاہدہ نہیں ہے کہ وہ کسی عمل و حال کو اپنا ہی نہیں دیکھتے بلکہ ہر حرکت و سکون میں اپنے مولیٰ اور اسکی
 کے تصرفات کے مشاہدہ میں لگے رہتے ہیں

بعض عمروں کی مدت دراز ہوتی ہے اور اسکے منافع یا امداد الہی کم ہوتی ہے اور بعض عمروں کی مدت کوتاہ ہوتی ہے اور اسکے فوائد یا امداد الہی زیادہ ہوتی ہے۔ ف بعض لوگوں کی عمر دراز ہوتی ہے بکا فہر مقضیٰ یہ کہ ایسے لوگوں سے مخلوق کو منافع زیادہ پہنچیں اور خود بھی وہ بہت سے فوائد اخذ یہ جمع کر لیں لیکن معاملہ برعکس ہوتا ہے کہ کثرت عمر کا ان کو نفع کم ہوتا ہے اور امداد الہی ان کو کم ہوتی ہے کہ تمام عمر غفلت میں گزر جاتی ہے اور اپنی ہوا و ہوس میں مشغول رہتے ہیں اور تنہ بڑے سرمایہ میں ان کو یا تو بالکل کچھ بھی وصول نہیں ہوتا اور یا بہت کم ہوتا ہے اور بعض لوگوں کی عمر کی مدت بہت کم ہوتی ہے لیکن فوائد امداد الہی بہت ہوتی ہے کہ اس تھوڑی سی عمر کو وہ اعمال صالحہ اور ذکر اللہ میں صرف فرماتے ہیں اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز و فضیلت دیگر ائم پر اس بات میں بھی ہے کہ ان کی عمریں کم و فضیلت زیادہ اور دیگر ائم کی عمریں زیادہ اور فضیلت میں ان سے کم ذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء اور بعضوں کی عمر کا اکثر حصہ غفلت میں گزر جاتا ہے اور ان پر آخر میں فضل متوجہ ہو جاتا ہے اور تھوڑی مدت میں تمام عمر کا تدارک ہو جاتا ہے بلکہ ایسی تملائی ہوتی ہے کہ دوسرا باوجود طول عمر کے اور عطا ہری اعمال کی کثرت کے الکی برابری نہیں کر سکتا اسلئے کہ فضیلت کا مدار اخلاص نیت پر ہے کثرت اعمال پر نہیں اسی واسطے عاف کی ایک رکعت دوسروں کی ایک لاکھ رکعت سے بڑھ کر ہے۔

جس کی عمر میں برکت دی جاتی ہے وہ تھوڑے زمانہ میں اس قدر اللہ تعالیٰ کے الطاف و احسانات پالیتا ہے جو نہ عبارت اور بیان کے احاطہ میں آسکیں اور نہ اشارہ و ہال تک پہنچ سکے۔ ف عمر کے اندر برکت ہونے کے سنی یہ ہیں کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ ایسی بیداری اور ہوشیاری عطا فرما دیں کہ وہ اپنے اذنیٰ کے ایک ایک سنٹ کو غنیمت سمجھنے لگے اور ایک ایک سانس کو مغت اعلیم کی سلطنت سے بڑھ کر جلتے اور اسکو فضول ضائع نہ کئے اور اعمال قلبیہ بدنیہ میں اپنی پوری ہمت خرچ کرے تو ایسا شخص تھوڑے عرصہ میں اللہ تعالیٰ کے اس قدر نعمتیں اور مہربانیاں پالیتا ہے کہ کوئی بیان کرنے والا ان کو بہ سبب کثرت کے بیان نہیں کر سکتا اور نہایت صفائی اور تزاکت کی وجہ سے ان کی طرف اشارہ بھی نہیں ہو سکتا یعنی ایسی نعمتیں اور فیوض الہیہ سکھاتے ہیں کہ کیت میں اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا

اور کیفیت میں ایسے دقیق اور صفائی والے ہوتے ہیں کہ ان کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا جیسے لیڈر ہے کہ ایک ہی رات ہو مگر اس میں غل و عبادت ہزار ماہ سے بڑھ کر ہے۔ خلاصہ یہ کہ فضل کا مدار کسی کے قیاس اور عقل پر نہیں اور نہ کسی کے ساتھ مخصوص ہو اور نہ کسی مدت کیساتھ خاص ہو۔

یہ ایک خط جو سیر و سلوک کی ابتداء سے انتہا تک کے حالات کو شامل ہو اور اپنے بعض دینی بہائیوں کے نام لکھا۔ احمد و صلوة کے بعد واضح ہو کہ ابتداء سالک کی انتہا کا آئینہ اور تجلی گاہ ہو اور جس کی ہدایت اللہ تعالیٰ کیساتھ ہوگی اسکی نہایت ہی اسی تک ہوگی۔ ف سالک کی ابتدائی حالت اس کی انتہائی حالت کے لئے بنزر آئینہ اور تجلی گاہ کے ہو مطلب یہ کہ سالک کی ابتداء میں جو حالت ہوتی ہو اسی کی مناسب انتہائی حالت ہوتی ہے اور اس ابتدائی حالت سے انتہا کا حال معلوم ہوتا ہے اگر ابتداء میں عبادت اور ریاضت کی طرف اسکی توجہ نام اور سعی ملتی ہے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ انتہا میں اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے فیض کا کوئی بڑا باب مفتوح ہو تو اللہ ہے اور نیز یہ شخص بہت جلدی اپنے مقصود کو پہنچے گا۔ اور اگر ابتداء میں عبادت اور ریاضت کے اندر ضعف ہو تو انتہا میں اسکا کشود کا راد و وصول بھی ضعیف ہوگا اور جبکی ابتداء اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگی کہ اپنے ہر کام دنیوی و دینی میں اور ریاضت و مجاہدہ میں اسکا شیوہ یہ ہوگا کہ اللہ ہی کی مدد چاہتا ہو تو نہایت ہی اللہ تعالیٰ تک ہوگی یعنی اسکو وصول الی اللہ میر ہوگا اور سب مخلوق و اسباب سے انقطاع تام میر ہوگا اور اگر ابتداء میں اس صفت کے اندر ضعف ہو اور اعتماد و اسباب ظاہر ہو پر ہو اور اپنی تدبیر و عقل پر ناز ہے تو انتہائی حالت میں بھی اسکا نتیجہ ہوگا اور توکل علی اللہ میں ضعف ہوگا۔ اور شغلی کے لائق وہی اعمال صالحہ ہیں جبکہ تو نے محبوب جانا اور ان کی طرف ماسرعت کی اور اعراض کے قابل وہ خواہشات باطلہ ہیں جبکہ چھوڑ کر تو نے اپنے مولیٰ کریم کی طرف توجہ کو اختیار کیا۔ ف سالک طالب جب دنیا کے مشاغل ترک کر کے حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہو تو بعض مرتبہ نفس بہ بیہ چل اور جب دنیا کے ان مشاغل متروک کو یاد کرتا ہے اور میں دہر اسکو ایک قسم کا حزن ہوتا ہے اسلئے ہمت بڑھانے کے لئے فرماتے ہیں کہ شغلی کو لائق ہی اعمال صالحہ ہیں جبکہ تو نے محبوب جان کر اختیار کیا ہو اور ان کی طرف دوز ہے اور جن خواہشات باطلہ میں تو پہلے مشغول تھا اور ان کو چھوڑ کر مولیٰ کریم کی طرف توجہ اختیار کیا

وہ چھوڑنے اور روگردانی ہی کے قابل ہے

اور بے شک جو یقین کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے عبودیت کا طالب ہے حتیٰ طلب سے اس کی طرف متوجہ ہوگا اور جس نے جاننا کہ سب کام اللہ تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہیں اس پر توکل کر کے اپنے پریشان افکار کو جمع کرے گا۔ ف جس شخص کو اس بات کا یقین کامل حاصل ہو جائیگا کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے بندگی اور بندگی کے حقوق کا طالب ہے تو اس یقین کا تقاضی یہ ہے کہ یہی طلب سے اس کی طرف متوجہ ہوگا اور اپنے نفسانی مزدوں اور مرادوں کو پس پشت ڈال دے گا اس لئے کہ اس یقین کا تقاضی یہ ہے کہ جو جہت قدر اس یقین میں کمی ہوگی اسی قدر اس طلب میں کمی ہوگی اور نیز طلب کے اندر سچائی ہی نہ ہوگی اور طلب کی سچائی یہ ہے کہ بجز رضا سے مولے کے کسی شے کا طالب نہ ہو عبادت سے مقصود ہی یہ ہوا اور جس نے یہ جان لیا اور یقین کر لیا کہ تمام کام اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں وہ اسی پر توکل کر کے اپنے پریشان افکار کو جمع کرے گا۔ اس لئے کہ جب قلب کو یقین کامل اسکا ہو گیا کہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ہی کام بنانے والا ہے تو اس یقین کا تقاضی یہ ہے کہ اسی پر بہرہ ور ہو اور کوئی فکر لاحق نہ ہو اس لئے کہ فکر ہمیشہ اپنی عقل اور تدبیر پر بہرہ ور کرنے سے ہوتا ہے مقصود ان ہر دو ارشاد سے یہ ہے کہ سالک کو چاہئے کہ طلب میں سچا ہوا دل اپنے مقصود کے حل کرنے میں اللہ تعالیٰ پر بہرہ ور کرے اپنی تدبیر اور اپنے قیاس کو دخل نہ دے اور نہ ان انکار میں پڑے اطمینان سے اپنا کام کرے جو اپنی عقل و تدبیر سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو بڑی کسوف پر حوالہ فرماتے ہیں بجز تفویض و تسلیم و توکل کے کوئی چارہ نہیں ہے۔

اور ضرور ہے کہ اس کی شک و جود کے ستون منہدم ہوں اور اس کی پسندیدہ چیزیں جنہیں عامل وہ وجود دار فانی کی بہ نسبت دار باقی کے ساتھ زیادہ خوش ہو۔ ف بہت لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد اور سلوک میں اس لئے مشغول نہیں ہوتے کہ ہم اگر اس رستہ میں پڑے تو دنیا کے مزے سب جاتے رنگے اور بعض سالک بھی جو ضعیف ہیں ان کو یہی یہ خوف بعض مرتبہ ستا ہوا ان کی تسلی کے لئے فرماتے ہیں کہ یہ ضروری بات ہے کہ کسی نہ کسی اس تھا سے وجود کے ستون منہدم ہوں گے یعنی اس دنیا کو یا تو چھوڑنا پڑے گا اور یا دنیا ہی تم کو چھوڑ دے گی اور اس وقت اس کی پسندیدہ چیزیں کہنا نا پسندیدہ غیر سب چیزیں

کی جاویں گی خواہ ابھی یا بعد چند سے تو تم ہی اسکو چھوڑ دو اور باقی رہنے والی دولت اختیار کر لو اسلئے کہ عاقل وہ جو باقی رہنے والے گہر کے ساتھ بہ نسبت فنا ہوئے گہر کے زیادہ خوش ہوا داری کو اختیار کرے اور زیادہ خوش ہو نیکا مطلب یہ ہے کہ مقصود و آخرت کو جانے اور اس کے ساتھ کی مسرت زیادہ اور دنیا کے ساتھ کم ہو یہ ہیں کہ دنیا کی خوشی سے بھل خوش نہو کہ یہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔

اس دار فانی کی بے رغبتی کا نور اسکے باطن میں چمکا اور اسکی سفیدی اسکے ظاہر میں عیاں ہوئی تو اُسے آنکھیں بند کر کے اس دار سے روگردانی کی اور پشت پھیر کر اس سے اعراض کیا نہ اسکو وطن بنا اور نہ مسکن ٹھہرایا بلکہ اسیں رہ کر اپنی ہمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف پیش قدمی کرنے میں اُنکی سے استعانت کرتا ہوا اسکی طرف چلا۔ ف جب سالک عاقل نے ہمت کر کے دار فانی کو ہر اس کی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیا تو اول اول اسکو ایک مشقت اور کلفت اسکی معلوم ہوئی لیکن چند روز بعد نتیجہ اسکا یہ ہوا کہ اسکے قلب میں اس کی بے رغبتی اور زہد کا نور چمکا اور اس نور کی روشنی اور سفیدی اسکے چہرہ اور ظاہر بدن پر بھی ظاہر ہوئی اسلئے کہ جب قلب میں نور ہوتا ہے تو اسکا اثر بدن پر بھی ظاہر ہوتا ہے اور یہ علامت ہے اسکی کہ اسکی سعی قبول ہوئی پس اس سالک عاقل نے اس دار سے آنکھیں بند کر لیں اور اس کو روگردانی کی اور اس کو پشت پھیر لی اور اس کو نہ اسنے وطن بنایا یعنی جیسے وطن کو آدمی اپنا ٹھکانا سمجھتا ہے اس نے اس دنیا کو اپنا وطن نہ جانا اور نہ اسکو مسکن بنایا یعنی جیسے سکُن میں آدمی کو آرام ملتا ہے تو اسکے دل نے آرام نہ پایا۔ گو بنط ہر شل دوسرے کے وطن اور سکُن میں رہتا ہوا نظر آیا بلکہ اپنی ہمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف پیش قدمی کرنے میں اسی سے مدد چاہتا ہوا اسی کی نظر چلا مطلب یہ ہے کہ اسکے رتہ چلنے میں اپنے عمل حال پر مطلقاً بہرہ و سہ چھوڑ دیا بلکہ اسی کی مدد پر بہرہ کر کے اُس کی طرف چلا اسلئے کہ عمل کسی کا کسی کو نجات نہیں دیتا جس نے کچھ پایا یا فضل ہو پایا پس جس نے اللہ تعالیٰ پر بہرہ و سہ کر لیا اور اپنے مجاہدہ و ریاضت و ذکر و شغل مراۃ کی طرف نظر نہیں کی اور اس میں کمی ہی نہیں کی بلکہ ہمت کو بڑھائے رکھا اور نظر رحمت اور فضل پر رکھی تو امید ہے کہ منزل مقصود کو پہنچے گا اور یہ سالک کی ابتدائی حالت ہوئی۔

اسکے غم کی نادر قرار دیکھیں نہیں بکڑتی ہر ہمیشہ چلتی رہی یہاں تک کہ بارگاہ پاک اور دل لگی کے
کے فرش پر پہنچی اور وہ مقام تھموا جبکہ درجاست اور محاذت اور شاہدہ اور مطالبہ کا محل صرف غم
کو نام سے تشبیہ کیا فرماتے ہیں کہ اسکے غم کے نادر کو کہیں قرار دیکھیں نہیں ہوتا ایسے اسکے بعد سالک کو قسم
کے حالات اپنی طرف کھینچنے والے پیش آتے ہیں، لذت، فرح، سرور، انوار، کرامات، کشفات، حقائق، شاہدہ
کا علم، علوم و مبہمہ، اسرار تو اگر ان احوال میں کسی طرف اسکو میلان ہو گیا تو اسکے غم کی نادر کو ایک جگہ
قرار ہو گیا اور ترقی اس کی رک جاتی ہے اور اگر حق تعالیٰ کا فضل ہوا اور اس کی تکمیل منظور ہوئی تو اسکے غم کی
نادر ان سب کو چھوڑتی چلی جاتی ہے اور کسی جگہ کو مقام نہیں بناتی یہاں تک کہ بارگاہ پاک میں اور مقام انس
اور دل لگی میں پہنچی کہ جہاں دلوں کو بچاؤں اور حقیقی دل لگی اور واقعی لذت ہے اور یہ مقام مقام تھموا ہے
یعنی بارگاہ عالی سے قلوب پر فیوض و برکات کے نزول کا افتتاح و ابتدا ہوتا ہے اور یہ مقام مقام تھموا ہے
یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے بندے کی طرف رحمت کیساتھ توجہ کی جاتی ہے اور مقام مجاست ہے یعنی اللہ تعالیٰ
کی بندہ کیساتھ حضوری ہوتی ہے اور مقام محاذت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کے ساتھ سرگوشی فرماتے ہیں یعنی
معارف و اسرار و مناجات کے راز و نیاز کے قلب پر مینہ کی طرح برستے ہیں اور مقام شاہدہ ہے
کہ بندہ اپنے باطن سے اپنے مولیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے اور جو اس ظاہرہ سے غائب ہو جاتا ہے اور مقام مطالعہ
ہے کہ مقام مشاہدہ کے لئے راسخ ہو جاتا ہے اور ہر آن وہمہ وقت مطالعہ جمال و جلال میں مشغول
رہتا ہے اور اسی کا نام وصول ہے۔

پھر وہ حضرت محمد ان کے قلوب کے طور کا گھونٹا ہو گئے اسی کو ٹہکا نا بناتے ہیں اور اسی میں
آرام پاتے ہیں ف یعنی بارگاہ پاک میں پہنچنے کے بعد دو پاک بارگاہ ان کے قلوب کے لئے ایسی ہو جاتی ہے
جیسے پرندوں کے لئے آشیانہ ہوتا ہے کہ پرندے اسی کو اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں اور اسی میں آرام پاتے ہیں
دن بھر چاہے ادھر ادھر رہیں مگر چین ان کو اپنے آشیانہ میں ملتا ہے اسی طرح سالک کا حال ہوتا ہے کہ ظاہر
مخلوق سے ملتا جلتا ہے لیکن چین و اطمینان اسکو اپنی اسی حالت مشاہدہ سے ہوتی ہے اور اسکو مقام فنا
اور مقام جمع اور غروج کہتے ہیں اور یہ سالک کا انتہائی سفر ہے کہ یہاں پہنچ کر سلوک تمام ہو جاتا ہے۔

پہر جب حقوق کے آسمان یا خواہشات کی زمین کی طرف نزول فرماتے ہیں تو اذن ہو گئیں مگر اور
 پختہ یقین کیساتھ یہ حقوق کی طرف بے ادبی اور غفلت کیساتھ نزول فرماتے ہیں اور نہ خواہشات کی طرف اپنی
 نفسانی خواہش اور فائدہ اٹھانے کی غرض سے بلکہ اس صفت اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ کی واسطے اللہ کی طرف
 سے اللہ تعالیٰ کی طرف توسل کر کے داخل ہوتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے۔ اور کہہ اے پروردگار داخل کر مجھ کو
 سچا داخل کرنا اور کمال مجھ کو سچا کمال دے تاکہ جب تو داخل کرے تو میری نظرتیری طاقت اور قوت کی طرف
 ہو۔ اور جب مجھ کو نکالے تو میری طاعت و انقیاد تیری طرف ہو اور میرے لئے اپنی طرف سے صاحب
 شوکت مددگار مقرر فرما کہ میرے نفس پر اور میرے ساتھ دو مشرک کی مدد کرے اور میرے نفس کی مجھ پر مدد
 نہ کرے۔ نفس کے مشاہدہ پر میری اعانت کرے اور مجھ کو میری ظاہری حس کی معلومات سے باہل فضا کر دے
 وں سالک کے لئے جب مقام فنائیں میں کمال ہو جاتا ہے یعنی اسکی لوح قلب غیر اللہ کا نفس من کل بالوجہ
 محو ہو جاتا ہے تو اس کے قلب کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت مشاہدہ جلال و جمال حق میں مستغرق رہتا ہے اور
 کسی شی کی طرف اسکا التفات نہیں ہوتا اس کے بعد اگر حق تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ اسکو مٹا ارشاد بناویں تو اسکو
 تمام تقاریر و فرق و مشرک فرماتے ہیں۔ چاہے یہ کہ فنا کی حالت میں تو سالک کی تمام تر توجہ ذات حق کی طرف
 ہوتی ہے اور مخلوقات اسکی نظر التفات سے باہل غائب ہو جاتی ہے اور اپنی اور ہر شی کی عدیت اس کے پیش نظر ہوتی
 ہے جب یہ حالت راسخ ہو جاتی ہے تو پھر اسکو التفات الی الخلق عطا ہوتا ہے لیکن اس التفات اور قبل ان سلوک جو اسکو
 التفات تھا وہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے پہلے جو التفات توجہ تھی وہ استقلالاً مخلوق پر تھی اور دوسری حقیقی
 سے غفلت تھی اور اسوقت توجہ الی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور مخلوق کی طرف اس طور سے ہے کہ تمام مخلوقات
 اس کے لئے جمال و جلال الہی کے دیکھنے کا آئینہ بن جاتا ہے اسوقت یہ حضرات مخلوق کے لئے واسطہ فیض و سانی
 کے بنتے ہیں اور مخلوق سے ملتے جلتے ہیں اسی مقام کو شیخ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ حضرات حقوق کے آسمان
 یا خواہشات کی زمین، انہی نے مخلوق سے ملنے کے وقت جو حقوق اُپیر واجب ہوتے ہیں وہ مشائخ آسمان کے ہیں
 کہ جیسے آسمان پر چرند و شکار ہر ای طرح ان حقوق کا ادا کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے اور خواہشات کی زمین سے
 مراد ان کی نفسانی خواہشیں ہیں جو فنا کی حالت میں نظر التفات سے بالکل محو ہو گئیں ہیں تو حقیقت ان حقوق

اور خواہشوں کی طرف ان کا نزول ہوتا ہے تو یہ نزول ان کا ذوق الہی ہو رہا ہے یعنی اگر ان کا ذوق نہ ہو یا ان کو اختیار دیا جائے تو کبھی مقامِ فنا سے آنا پسند نہ کریں اور نیز یہ نزول بعد تکمیل کے ہوتا ہے یعنی جب مقامِ فنا میں پہنچ جاتی ہو اس وقت ہوتا ہے اور نیز یقین اور معرفت کے اندر نچسپگی کے بعد ہوتا ہے اس لئے حقوق کی طرف بے ادبی اور غفلت کے ساتھ نزول نہیں فرماتے یعنی قبل از مذہب جسے تھے کہ حقوق ان کو ادا کرنے میں ادب ملحوظ نہیں تھا اور نیز مولیٰ تعالیٰ شانہ سے غفلت تھی اب وہ بات نہیں رہتی بلکہ ہر وقت ہوشیاری اور ادب کو لئے رہتے ہیں اگر کوئی ان کو ستاتا ہے اس سے انتقام نہیں لیتے اس لئے کہ مولیٰ حقیقی پر ہر وقت نظر قلب کی رہتی ہے جانتے ہیں کہ اسی نے ہمیں اس کو مسلط کیا ہے اور اگر کوئی شخص ان کے ساتھ ادب قنطیم سے پیش آتا ہے تو یہ ان کے نفس کو پہلانا نہیں ہے غرض تمام حقوق کے ادا کرنے میں ان کو ہی وقت اللہ تعالیٰ سے غفلت نہیں ہوتی۔ اور اپنی خواہشات کی طرف اپنی نفسانی خواہشیں اور فائدہ اٹھانے کی غرض سے نزول نہیں فرماتے یعنی فنا سے پہلے تو یہ حالت تھی کہ کھانا پینا پہننا بیوی سے مخالفت کرنا نفسانی فزوں کے لئے تھا اور اس وقت یہ نہیں بلکہ ان سب خواہشوں میں اللہ کی مدد سے اور اللہ ہی کے واسطے داخل ہوتے ہیں یعنی ان خواہشات کے افعال کرنے کے وقت اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور اللہ ہی کے واسطے کرتے ہیں نفس کا مطلق حصہ نہیں ہوتا اور اللہ ہی کی طرف سے کرتے ہیں اپنے نفس کی طرف سے نہیں اور ہر امر میں اللہ ہی سے توسل کرتے ہیں پس اس مقام میں اگر سالک اور مکمل ہو جاتا ہے اور یہ سالک کا دوسرا سفر ہوتا ہے اور اس سفر کو ترقی اور عروج کہتے ہیں اور اس کو نزول کہا جاتا ہے ان دونوں سفروں کو حضرت شیخ آیتہ کریمہ و قد رب ادخلنی دل خل صدق و اخر جینی محمد ج صدق و اقتباس فرماتے ہیں ترجمہ یہ ہے کہ کہہ لے میرے پروردگار داخل کر مجھ کو بچا داخل کرنا اور نکال مجھ کو بچا نکالنا۔ سچے داخل کرنے سے مراد ترقی کا سفر ہے اس لئے کہ اس سفر سے سالک اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ پاک میں داخل ہوتا ہے اور فنا ہو کر اغیار سے فارغ ہو جاتا ہے اور سچے نکالنے سے مراد سفرِ نزول ہے اس لئے کہ سالک اس سفر سے مخلوق کی طرف نکلتا ہے اور ان کو اپنے فیوض پہنچاتا ہے اور بچا داخل کرنا یہ ہے کہ عروج کی حالت میں کہ سالک اللہ ہی کی قوت وصول کا مشاہدہ کرے اور

کسی عمل کو اپنی طرف نسبت نہ کرے اور سچا نکالنا یہ ہے کہ نزول کی حالت میں اپنے رب کے سامنے تسلیم و انقیاد اختیار کرے کہ جس مقام کی طرف اسکو بھیجا ہے اسپر راضی ہو اور نفس پہلے مقام یعنی عروج کے اندر رہنے کی حرص نہ کرے بلکہ جو مولیٰ کام سپرد کرے اسکو یہ دل جان کرے چنانچہ شیخ اس مضمون کو فرماتے ہیں یہ دعا واستعانت اسلئے کی ہے کہ میری نظر داخل ہونے کے وقت تیری ہی قوت اور طاقت کی طرف ہو اور جب مجھکو نکلے تو میری اطاعت اور انقیاد تیری طرف ہو اپنے نفس کا دخل نہ ہو اور میرے لئے اپنی طرف صاحب شوکت مددگار مقرر فرما اس سے مراد مددِ الٰہی کا سوال ہے جو ہر دم کامل کمال پر مبدل رہتی ہو اور وہ مددگار میرے نفس کے مقابلہ میں میری مدد کرے کہ میں نفس کے کہنے پر نہ چلوں اور میرے ذریعہ سے دوسروں کی مدد کرے۔ اور نفس کے مشاہدہ پر میری اعانت کہے کہ میں اپنے نفس کی طرف کوئی فعل اور کوئی حرکت و سکون کی نسبت کروں سب کو اللہ کی طرف سے جانوں اور مجھکو میری ظاہری حس کی معلومات سے باہل فنا کر دے ظاہری حس کی معلومات مخلوقات ظاہرہ ہیں ان کے ساتھ میرا تعلق نہ رہے نہ ان کو نفع پہونچانے والا جانوں اور نہ ضرر رسال بھول آمین زرتنا ہا اللہ تعالیٰ آمین۔

تیسواں باب قبض اور بسط کے بیان میں

بسط کی حالت میں مجھکو اسلئے رکھا کہ قبض میں مجھکو نہ رکھے اور قبض کی حالت میں مجھکو پہنچایا تاکہ بسط میں نہ چھوڑے اور دونوں سے مجھکو نکالے تاکہ تو سوائے اپنے مولیٰ کے کسی کا نہ ہو قبض اور بسط دو حالتیں ہیں جو سالک پر یکے بعد دیگرے وارد ہوتی رہتی ہیں قبض تو یہ ہے کہ قلب پر کوئی وار و صفت جلال و قہر کا ایسا پیش آوے جس سے قلب گرفتہ ہو جاوے اور بشارت اس کی جاتی رہے اور ذکر و طاعت میں انشراح نہ رہے۔ اور بسط یہ ہے کہ صفت جمال و رحمت کا ایسا وار و قلب پر غالب ہو کہ بشارت و انشراح کی کیفیت اس قدر ہو جاوے کہ تہا منے سے بھی نہ رُکے اور قبض بسط ایسے سالک کو پیش آتا ہے جو ابتدائی حالت کو آگے بڑھ گیا ہو اور ابتدا میں خوف اور رجاء ہوتا ہے قبض اور بسط اور خوف

درجائیں فرق یہ کہ خوف درجہ کسی آئندہ بات کے تصور سے ہوتے ہیں اور قبض و بسط کی حالت موجودہ واردات کی وجہ سے ہوتے ہیں اس مقام پر شیخ رحمہ اللہ قبض اور بسط کی حکمت بیان فرماتے ہیں خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ اسے سالک بسط کی حالت سمجھ کر اسلئے وارد کی اور قبض سے نکال لیا تاکہ جبکہ قبض ہی میں نہ رکھے۔ اسلئے کہ اگر بسط نہ ہوگا تو قبض ہوگا کیونکہ سالک متوسط پر ان دو حالتوں میں سے ایک ایک رہتی ہے اور قبض ہی اگر رہے اور بسط نہ ہو تو قبض صفت جلال کا اثر ہے تو چند روز بعد اس حالت کا تحمل سخت دشوار ہوگا اور اگر دائرہ قومی ہوگا تو عجب نہیں ہے کہ سالک ہلکا ہو جائے چنانچہ ایسے قبض و تنع ہوئے ہیں اسلئے قبض کے بعد بسط کی کیفیت عطا ہوتی ہے اور قبض اسلئے دائرہ فرمایا کہ بسط ہی بسط نہ رہے اسلئے کہ بسط میں نفس کا حظ ہے اور نفس کے موافق ہے تو اگر آپس امتداد ہوگا تو عینیت کی صفت میں ضرور کمی آئے اور اگر زیادہ یہ کیفیت رہی تو ادنیٰ زیادہ خطرہ کی بات ہے اور کامل پر یہ دونوں کیفیتیں نہیں ہوتیں بلکہ اسکی کیفیت قبض اور بسط کے درمیان درمیان رہتی ہے نہ یہ غالب نہ وہ غالب اسلئے فرماتے ہیں کہ قبض اور بسط سے سمجھو اسلئے نکالنا کہ سوائے اپنے مولیٰ کے کسی کا نہ رہے اسلئے کہ قبض اور بسط دونوں حالتوں میں غلبہ ہوتا ہے قبض میں تو قلب ناگواری کی کیفیت سے رنگین ہوتا ہے اور توجہ اسکے ازالہ کی طرف ہوتی ہے اور بسط میں خوشگواہی اور بشارت کا غلبہ ہوتا ہے تو قلب اس سے اوجھلے لینے میں مشغول ہوتا ہے غرض دونوں حالتوں میں توجہ الی ذات الحق نہ ہوتی اسلئے کامل کی حالت مستدل ہوتی ہے کہ نہ اسکو قبض کہہ سکتے ہیں نہ بسط لیکن استقامت اور اعتدال حلال کے حصول کا ذریعہ بھی یہی قبض اور بسط ہیں کہ اس نشیب و فراز کے بعد قلب کے اندر ایک اعتدالی حالت قائم ہو جاتی ہے۔

بسط کی حالت میں عارفین بہ نسبت حالت قبض کے زیادہ خائف ہوتے ہیں حالت بسط میں ادب کے حدود تک صرف قنوط ہی آدمی ٹہرتے ہیں۔ ف بسط کی حالت چونکہ نفس کی خواہش کے موافق ہے اسلئے عارفین کو بہ نسبت قبض کے اس حالت میں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ نفس اپنے مزہ میں لگ کر اپنے احوال اور کرامات کو ظاہر نہ کرنے لگے اور دعویٰ نہ بگھارنے لگے اور تیر بعض مرتبہ

جب بسط زیادہ بڑھتا ہے اور غلبہ ہوتا ہے تو قبض کلمات زبان سے ایسے نکل جاتے ہیں جو بارگاہ عالی کے ادب کے خلاف ہیں اسی واسطے شیخ فرماتے ہیں کہ بسط کی حالت میں ادب کے حدود کے اندر بہت کم لوگ رہتے ہیں بخلاف قبض کے کہ وہ حالت چونکہ نفس کے خلاف ہے اسلئے اس میں عجز و انکسار و عبدیت قائم رہتی ہے اور اپنے آپ کو قہر حق و غلبہ حق کے مخلوب ہونے کا مشاہدہ رہتا ہے

بسط کی حالت میں تو نفس اپنا حصہ سرور کلمے لیتا ہے اور قبض کی حالت میں نفس کا کچھ حصہ نہیں ملتا۔ و یہ معنوں ارشاد سابق کی علت ہے کہ ادب کی رعایت بسط میں اسلئے نہیں رہتی کہ بسط میں نفس کو سرور اور فرح کا حصہ ملتا ہے اور جب نفس کو اسکی خواہش مل جاتی ہے تو غفلت اور نسیان کا پیدا ہونا اسکے لوازم میں ہے اور نیز علوم و احوال و مقامات اور سراردانی کے دعوے اور اپنا خالص گوشت و پوست ہونا اور اپنے حالات سے لذت حاصل کرنا پیش آتا ہے اور یہ سب باتیں شانِ عبودیت اور بندگی کے خلاف ہیں قبض کی کہ اس میں نفس کو حصہ نہیں ملتا اسلئے اپنی حدود پر رہتا ہے اسلئے عارفین نے قبض کی حالت کو بسط پر ترجیح دی ہے۔

بسا اوقات قبض کی تاریک رات میں وہ علوم و معارف سمجھ کو دے جو تو بسط کے روز روشن میں نہیں پاسکتا۔ چنانچہ ارشاد ہے تم نہیں جانتے تمہارا زیادہ نافع ان میں کونسا ہے۔ و چونکہ قبض نفس کو ناگوار اور بطن خوشگوار ہے اسلئے سالک قبض کی گھبراہٹ اور اسکو سبب بعد کا جانتا ہے اور بسط کو پسند کرتا ہے اور اسکو قرب جانتا ہے اسلئے کہ قبض کی حکمت بیان فرماتے ہیں قبض کو تاریک رات کی تشبیہ اسلئے دی ہے کہ اوقات کے اندر سکون ہوتا ہے قبض کی حالت میں نفس چونکہ منکسر ہوتا ہے اسلئے اسکو اپنے کمالات اور عودوں کی طرف حرکت نہیں ہوتی اور بے حس و حرکت ہو کر حق تعالیٰ کی طرف مل جی ہوتا ہے اور بسط کو روز و روشن اسلئے فرمایا کہ جیسے دن کے اندر انتشار اور ادھر ادھر مخلوق کی آمد و رفت ہوتی ہے اسی طرح بسط میں بھی نفس کے اندر حرکت ہوتی ہے اور اپنے معارف و اسرار کے ظاہر کرنے کا خواہشمند ہوتا ہے فرماتے ہیں اس سالک قبض کو مت گھبرا اسلئے کہ قبض کی حالت میں بسا اوقات وہ علوم و معارف سمجھ کو عطا فرماتے ہیں کہ بسط میں انکو نہیں پاسکتا اور وجہ اسکی یہ ہے کہ قبض میں نفس منکسر و ذلیل ہوتا ہے تو یہ تذلّل انکا ر حق تعالیٰ کے فضل و کرم کا

سبب ہو جاتا ہے اور بعد اس حالت کے علوم و معارف کی دولت عطا ہوتی ہے آگے اہمیت کریمہ اللہ تعالیٰ ہم
 اقولیکم نفعاً یعنی ہم نے جو وارثوں کے حصے ٹہرا دیئے ہیں ان کے موافق عمل کرو اپنی رائے کو دخل نہ دلاؤ
 کہ تم کو خبر نہیں کہ کونسا وارث تم کو نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے اسے قیاس و اعتبار کے طور پر اپنا مطلب
 ثابت نہ لیتے ہیں کہ جیسے وارثوں میں انسان کو یہ خبر نہیں کہ کون وارث میرے لئے زیادہ نفع پہنچانے
 والا ہے اور کون نہیں ہے حالانکہ یہ کھلی بات تھی اور احتمال ہو سکتا تھا کہ ہم اسکو جانیں تو قبض اور بسط تو
 بالکل باطنی حالات ہیں اس میں تو معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لئے قبض یا بسط پس بندہ کو لازم ہے کہ
 جو حالت پیش آوے اسکی نسبت کوئی اپنی رائے قائم نہ کرے اور بندگی تسلیم کو کسی وقت ہاتھ سے نہ دے

چوبیسواں باب انوار اور ان کے مراتب کے بیان میں

عبادت و ریاضت کے انوار و قلوب مریدین اور ان کے اسرار کی اونٹنیاں ہیں ف طلبہ مراد
 صوفیہ کے نزدیک ظاہر قلب ہے۔ اور سر سے مراد باطن قلب ہے۔ اور اس کا احساس اہل ادراک اہل
 بصیرت کو ہوتا ہے کہ قلب کے کئی حصے یا طبقے ہیں۔ خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ عبادت و مجاہدہ جو انوار سالک
 کو حاصل ہوتے ہیں یہ مریدین و سالک کے ظاہر قلب اور باطن قلب کے لئے اونٹنیوں کے مشابہ ہیں کہ جیسے
 اونٹنیاں مسافر کو منزل مقصود پر پہنچا دیتی ہیں اسی طرح یہ انوار مرید کو اس کے مقصود یعنی بارگاہ عالی تک
 پہنچنے کا ذریعہ بناتے ہیں پس سالک عبادت و ریاضت کا التزام کرے اور اس کے اندر جو انوار و لذت
 بیش آویں انکو مقصود نہ سمجھے بلکہ مقصود کا ذریعہ جانے۔ اور مقصود کو اس سے آگے سمجھے جیسے اونٹنیاں
 عین مقصود نہیں ہیں۔ بلکہ مقصود تک پہنچانے کی وسیلہ ہیں۔

جیسا کہ ظلمت کا لشکر ہی ایسا ہی نور قلب کا لشکر ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کی امداد چاہتا
 ہے تو انوار کے لشکر سے اسکی مدد کرتا ہے اور اغیار اور تاریکیوں کی مد قطع کر دیتا ہے ف نفس اصطلاح
 میں انسان کے اندر وہ قوت ہے جو اخلاق مذمومہ کی محرک ہے۔ اور قلب اخلاق حمیدہ کا محل ہے جاننا
 چاہئے کہ انسان کا نفس خود بینی و خود پسندی اور جہل اور طبیعت کے عوارض میں اس قدر گہرا ہوا ہے کہ اپنی جہل اور

ان صفات کا اسکو خود بھی ادراک نہیں ہوتا اور اسکا میلان اصلی ہمیشہ اغل اور معاصی کی جانب ہے اور مومن کے قلب میں حق تعالیٰ کی طرف سے نور توحید و ایمان ہے جو انسان کو اخلاق حمیدہ اور طاعات کی طرف کھینچتا ہے پس ظلمت سے مراد نفس کی صفات ہیں اور نور سے مراد نور قلب ہے گویا ظلمت نفس کا لشکر ہے اور نور قلب کا لشکر ہے ان دونوں میں باہم متنازع و مزاحمت رہتی ہے نفس اپنے لشکر ظلمت سے قلب پر حملہ کرتا ہے اور اس کے مقتضیات پر عمل درآمد ہونے کو روکتا ہے اور قلب اپنے نور سے اس پر غالب ہونا چاہتا ہے تو کبھی نفس غالب آجاتا ہے اور بندہ سے معاصی کرا دیتا ہے اور طاعات سے روک دیتا ہے اور کبھی قلب کے نور کا غلبہ ہوتا ہے اور نفس مغلوب ہو جاتا ہے اگر اس بندہ کیلئے اللہ تعالیٰ نے سعادت لکھی ہے تو انوار کے لشکر سے اسکی مدد فرماتا ہے اور دنیا کو اس کی نظر میں خوار اور اسکا فنا ہونا ظاہر فرمادیتا ہے اور نیز نفس کے عیوب اسپر کھل جاتے ہیں اور ظلمت اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری اشیا جو قلب میں جاگزیں ہو رہی تھیں اور نفس کی طرف اس کو مدد مل رہی تھی دھنچ فرما دیتے ہیں اور انوار کا غلبہ ہو جاتا ہے اور شدہ شدہ اصل مقصود حاصل ہو جاتا ہے اور اگر بنوفا اللہ قسمت میں شقاوت لکھی ہے تو ظلمت کے اندر زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ نور قلب میں کمی آتے آتے وہ نور بالکل معدوم ہو جاتا ہے اور دنیا کا غلبہ ہو جاتا ہے سالک کو چاہئے کہ جبوقت نفس اور قلب میں منازعت ہو تو حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور التجا کرے اور ذکر کی کثرت کرے اور اللہ تعالیٰ پر بہرہ ور کرے انشاء اللہ نفس کی دوائی کا غلبہ جاتا رہے گا اور قلب کے انوار کا غلبہ ہو جائیگا۔

حقائق اور مضیبات کا منکشف کر دینا نور کا کام ہے اور اسکا ادراک کرنا دل کی نظر کا کام ہے اور اسکی طرف اقدام کرنا اور اعراض کرنا دل کا کام ہے۔ ف قوت باصرہ ظاہر سے آدمی خارجی نور کی مدد سے دیکھ سکتا ہے مثلاً سورج نکلا ہوا یا شمع و چراغ ہوا اور اگر نہ سورج ہو اور نہ شمع وغیرہ ہو تو اس آنکھ سے کچھ نظر نہیں آتا اسی طرح قلب کی نظر کا حال ہے کہ جب تک نور کی مدد اسکو نہ ملے تو اس سے کوئی شے نظر نہیں آسکتی۔ اور نور سے مراد نور یقین و ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے شیخ رحمہ کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ نور یقین سے قلب پر اشیاء کی حقائق اور جو چیزیں دل کی نظر سے پہلے غائب تھیں منکشف ہوتی ہیں مثلاً اس نور یقین کے حامل ہونے سے پہلے دنیا کا فنا ہونا اور آخرت کا

باقی ہونا اور طاعت کا مانع ہونا اور معاصی کا مہلک ہونا درجہ علم اور اعتقاد میں تھا اور بعد اس نوبت میں کے
 علوم نظر قلب کے بالکل سامنے آ گئے اور ان امور کا ایسا یقین ہو گیا جیسے آنکھ سے دیکھی شے کا ہوتا ہے
 تو یہ انکشاف اور ظہور اس نور کی وجہ سے ہوا جیسا رات کے دقت تاریکی میں کسی کو یہ معلوم ہو کہ اس کمرہ
 میں فلاں فلاں شے رکھی ہیں لیکن بوجہ چراغ یا سوچ نہ ہونے کے آنکھ ان چیزوں کو دیکھ نہیں
 سکتی جب لائٹیں آئی تو سب چیزیں صاف نظر آنے لگیں پس نور کا کام تو یہ ہوا کہ ان چیزوں کو کہوں دکھ
 اور انکشف و ظاہر کر دے اور ان کا ادراک کرنا یہ دل کی نظر کا کام ہے اگر نظر ہے تو درک ہوں گی ورنہ
 نہیں جب ادراک صحیح ہو گیا اب اچھی شے کی طرف بڑھنا اور بُری شے سے روگردانی کرنا یہ دل کا کام ہے
 مثلاً دنیا کا فانی ہونا اور آخرت باقی رہنا مکشوف ہوا تو انکشاف تو نور سے ہو گا اور ادراک بصیرت باطنہ
 سے اور دنیا سے اعراض کرنا اور آخرت کی طرف بڑھنا یہ دل کا کام ہے اور جو ارجح و اعضا دل کے تابع
 ہیں جس طرف وہ بڑھے گا یہ بھی اسکے ساتھ ہیں۔

ظاہری مخلوقات کو اپنے آثار کے نور سے روشن کیا اور قلوب کے باطن کو اپنے اوصاف کے انوار
 سے منور فرمایا۔ اسلئے ظاہر کے انوار چھپ گئے۔ اور دل کی پوشیدگیوں کے انوار نہیں چھپے شاعر کہتا ہے: **خورنہار**
 چھپے رات میں بلا انکار۔ **دولوں** کے مہر نہ غائب کہی ہو لیل و نہار **ف** تمام مخلوقات چاند سورج ستارے
 وغیرہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدرت و حکمت کے آثار ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کمالہ کے
 آثار کے نور یعنی چاند سورج ستاروں کی ظاہری مخلوقات یعنی زمین و آسمان کو روشن فرمایا کہ چاند سورج ستارے
 سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھتے ہیں اور جو چیزیں ہم کو نافع ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں اور جو مضر ہیں
 ان کو چھوڑتے ہیں اور دولوں کے باطن کو اپنے اوصاف جمال و جلال کے انوار سے منور فرمایا تو دولوں
 کے اندر وہی جیسے علوم و معارف کے انوار سے عارفین کو مکشوف ہوتے ہیں اور جو اوصاف باطنی
 ہیں ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور ان میں جو اوصاف حمیدہ ہیں ان کو اختیار فرماتے ہیں اور جو
 مذمومہ ہیں ان کو چھوڑتے ہیں چونکہ زمین و آسمان کا دور حادث یعنی چاند سورج سے ہے اسلئے یہ انوار
 چھپ جاتے ہیں اسلئے کہ حادث کے اندر تغیرات ہوتے ہیں اور دل کے باطن کا نور حق تعالیٰ کی صفات

آیا ہر نور اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں اسلئے یہ نور کبھی نہیں چھپتے ہاں اوصاف بشریہ کا غلبہ جب ہوتا ہو تو ان کا اور اک ضعیف ہو جاتا ہو۔ باقی نور میں کوئی فرق نہیں آتا ہو مقعہ حدیث ہے کہ عاقل وہ ہو جو بانی رہنے والی شے کو اختیار کرے اور فانی اور متغیر چیز کو چھوڑے۔

انوار کے طلوع ہونے کی جگہ عارفین کے قلوب اور اسرار میں ف معرفت اور علوم کے انوار کے طلوع ہونے کی جگہ عارفین کے دل اور دلوں کا باطن ہو کہ انکاد دل بمنزلہ آسمان کے ہر جیسے سورج اور چاند کے طلوع ہونے کی جگہ آسمان ظاہری ہو اور ان کے قلوب کے انوار چاند سورج کے نور سے کہیں نہ ہر ہیں ماسیوا سلسلے حدیث میں آیا ہے کہ اگر ادنیٰ مومن کا نور ایمان ظاہر کر دیا جائے تو مشرق سے مغرب روشن ہو جائے اور چاند سورج کا نور مانند بڑھائے یا مٹ جائے۔ یہ حال نوادنی مومن کے نور کا ہے۔ عارفین کے انوار کا تو کیا پوچھنا ہے۔

اس نور یقین کی مدد جو عارفین کے قلوب میں دلیعت ہو اس نور سے ہر جو غیب کے خزانوں سے نازل ہوتا ہے ایک وہ نور قلب ہے جس سے موثر حقیقی تعالیٰ کے آثار مکشوف ہوتے ہیں دوسرا وہ جو جس سے اس کے اوصاف کمال تجھ پر کھلتے ہیں۔ ف جو نور یقین عارفین کے قلوب میں دلیعت ہے اسکی مدد یعنی ہاسکی ترقی اور زیادتی اس نور سے ہوتی ہر جو غیب کے خزانوں سے نازل ہوتا ہو خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ عارف بروقت ترقی میں ہو اور اسکا نور ایمان بڑھتا رہتا ہو یعنی مراتب یقین کے بڑھتے رہتے ہیں اس لئے کہ یقین کے مراتب غیر متناہی ہیں اگر نہاد برس کی یا زیادہ کی عمر ہو تو مراتب یقین کے ختم نہ ہوں گے اور اس نور کو خزانہ غیب سے مدد ملتی ہو یعنی حق تعالیٰ کی صفات اولیہ سے نور کا فیضان ان کے نور قلب کو ترقی دیتا رہتا ہو جس سے یقین بڑھتا رہتا ہو اور جو نور ان حضرات کے قلوب میں دلیعت ہو اسکی درجہ میں ہیں ایک وہ نور ہے جس سے موثر حقیقی تعالیٰ شانہ کے آثار اس سے مکشوف ہوتے ہیں۔ یعنی مخلوق کے حالات اس سے معلوم ہوتے ہیں ہاسکو کشف صوری کہتے ہیں اور دوسرا وہ نور ہے کہ اس سے حق تعالیٰ کے جلال و جمال کے اوصاف کھلتے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا۔ قہار ہونا وغیرہ یہ نور تجلی صفات سے ہو گا اور اسکو کشف معنوی کہتے ہیں۔

خزانِ غیب کے انوار میں سے ایک تو وہ انوار ہیں جنکو صرف ظاہرِ قلب تک پہنچنے کا حکم ملا اور دوسرے وہ ہیں جنکو قلب کے وسط میں داخل ہونے کا حکم ملا ف عارفین کے قلوب پر خزانِ غیب سے معارف و اسرارِ الہیہ کے انوار وارد ہوتے ہیں جن سے ان کے قلوب روشن ہو جاتے ہیں ان انوار کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ انوار ہیں جنکو بارگاہِ معالیٰ سے صرف قلب کے اوپر کے حصہ تک پہنچنے کا حکم ملا وہ تھما ہر قلب ہی تک پہنچتے ہیں باطنِ قلب تک نہیں پہنچتے اور دوسرے وہ انوار ہیں جنکو قلب کے اندر داخل ہونے کا حکم ملا وہ اندر داخل ہوتے ہیں جو انوار ظاہرِ قلب تک پہنچتے ہیں انکا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذریعہ سے قلب اپنے نفس کا ادراک بھی کرتا ہے اور حق تعالیٰ کی ہستی کا بھی اور دنیا و آخرت و لوگوں کے پیش نظر ہوتی ہیں غرض اخبار کا وجود رہتا ہے اور حالتِ سالک کی یہ ہوتی ہے کہ کبھی تو وہ اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے اور کبھی آخرت کو چاہتا ہے کبھی دنیا کو اور جو انوار قلب کے داخل ہونے ہیں اور جذرِ قلب میں پیوست ہو کر غالب ہو گئے ان کا اثر یہ ہے کہ سوائے ذاتِ حق کے کوئی شے قلب کے پیش نظر نہیں ہوتی اس لئے سوائے اس کے کسی کو نہیں چاہتا اور سوائے اس کے کسی کی بندگی نہیں کرتا اسی واسطے بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جب ایمان ظاہرِ قلب میں ہو تو بندہ دنیا و آخرت دونوں کا محب ہوتا ہے اور کبھی اسکو حق تعالیٰ کیساتھ معیت ہوتی ہے اور کبھی اپنے نفس کے ساتھ اور باطنِ قلب میں جب ایمان داخل ہو جائے تو اسوقت دنیا کو چھوڑ دیتا ہے گاہے تھما پر انوار وارد ہوتے ہیں اور تیرے دل کو گادو کے تصور سے بھرا ہوا پاتے ہیں تو ہر جس جگہ سے آتے ہیں وہیں چل دیتے ہیں غیاث سے دل کو فانی کر اللہ تعالیٰ معارف اور اسرار سے اسکو پر کر دے گا۔

ف جانتا چاہئے کہ انسان کا قلب لطیف و نفیس ہے اور اس میں معارف و اسرار و انوارِ الہیہ کے منکس ہونے کی استعداد رکھی گئی ہے لیکن انسان کی توجہ اس دنیائے فانی اور اسکی زیب و زینت اور نیز عوارضِ طبعیہ کی طرف ہوتی ہے اور متخیلہ میں ان ہشیما کی صورتیں منقوش ہوتی ہیں وہی صورتیں دل کے آئینہ پر بھی منعکس ہوتی ہیں اور اس سے اسکی استعداد اصلی بہت کم ہو جاتی ہے اور مثل اُس آئینہ کے ہو جاتا ہے جسپر گرد و غبار آ کر انکاس کی استعداد نہ رہے جب تک کہ ذرا شغل کرتا ہے اور خلوت

وقت کلام اور مخلوق سے مخالفت میں کمی کرتا ہو اور قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہو تو حق تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اسکا جلا ہو جاتا ہو اور منور ہو جاتا ہو اور ہمت اور اس میں انوار الہیہ کی ہو جاتی ہو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہو کہ ظاہر قلب کے اندر کچھ اشراق پیدا ہوتا ہو اور فی الجملہ استعداد انوکاس نوار کی ہوتی ہو اور انوار غیبیہ سو ایسے قلب کے تقابل ہوتا ہو تو انوار آتے ہیں لیکن چونکہ قلب کے اندر دنی حصہ میں گاؤں یعنی دنیا کی چیزیں بہری ہوئی ہیں اسلئے وہ قلب ان انوار کو نہیں سما سکتا پس وہ انوار جہاں سے آئے تھے وہاں ہی واپس ہو جاتے ہیں اسلئے تم اپنے دل کو غیا سے خالی کر لو اور اس آئینہ کا خزانہ تصفیہ کر لو اللہ تعالیٰ اسکو معارف و اسرار سے پرفرما دیں گے۔

قلوب اور اسرار کے انوار کی قدر سوائے عالم آخرت کے معلوم نہیں ہو سکتی جیسے آسمانی ستاروں کے انوار سوائے دنیا کے ظاہر نہیں ہوتے جیسے سورج چاند ستاروں کے انوار ظاہر ہونے کی جگہ دنیا ہے اسلئے قلوب در باطن قلوب کے انوار کے ظہور کا مقام عالم آخرت ہو دنیا میں وہ سب کی نظر سے پوشیدہ ہیں اسی واسطے نہ ان کی قدر کوئی جانتے اور نہ ہر کسی کو علم ہو تو سالک عاقل اس بے قدری سے محزون نہ ہوا ورنہ اس کی پروا کرے اسلئے کہ دنیا ان انوار کے ظہور کا محل ہی نہیں ہو تو اگرچہ یہاں ایسے حضرات زاد و بیخول مگنما می میں محسوس ہیں لیکن آخرت میں ان کے انوار چلکیں گے اور وہاں ان کی قدر ہوگی

پچیسواں باب باعتبار عادت طبعی اور تعلق اللہ تعالیٰ سے بندہ

کے قریب ہونے کے بیان میں

اللہ تعالیٰ تک تیرا پہنچنا محض ذاتی اور وجدانی طریق سے نظر بصیرت کے ساتھ اس کے مشاہدہ

تک پہنچنا ہو ورنہ ہمارے در و گار اس بات کو کہ کوئی چیز اس سے متصل یا وہ کسی سے متصل ہو ہر ترادد

بالآخر ہر وقت خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ بندہ کا اللہ تعالیٰ سے وصل ہونا اور وصول الی اللہ سمیر ہونا۔

اسکے معنی ظاہر یہ کہ یہ نہیں ہیں کہ بندہ اللہ سے اس طرح مجاہدے جیسے دھمکوس چیزیں آپس میں

ملتی ہیں اسلئے کہ اتصال اور انفصال اس معنی کے اعتبار سے خاصہ جسم کا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو پاک اور برتر اور بالائے پس صوفیہ جس شے کو وصول کہتے ہیں وہ یہ ہو کہ بندہ ذوقی اور وجدانی طریق سے نظر بصیرت سے اپنے رب کا ایسا مشاہدہ کرے کہ حسیہ دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہ ہو اور ایسا یقین حاصل ہو جیسے آنکھ سے دیکھی ہوئی شے کا ہوتا ہو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اسلئے کہ آنکھ با اوقات دیکھنے میں غلطی کرتی ہے اور اس علم کے اندر اسکا بھی احتمال نہیں اور اسی کا نام مشاہدہ اور وصول اور تجلی اور فیض حانی ہو اور یہ مشاہدہ دائمی ہمہ وقت صفت لازمہ قلب کی ہو جو دوسرے جیسے دیکھنا آنکھ کی صفت ہو

اگر یہ ہوتا کہ تو اس تک بجز اپنی خرابیوں کے نیست کرتے اور دعووں کے مٹانے کے کسی طرح نہ پہنچ سکتا تو کبھی اس تک نہ پہنچ سکتا لیکن جب اپنے تجھ کو اپنے تک پہنچانا چاہتا ہے تو اسے وصف کو اپنے وصف کے آغوش میں چھپایا اور تیری لغت کو اپنی لغت کے پر وہ میں ڈالنا کچھ بھجوانا ان الطاف کی درجہ سے جو اس کی طرف سے تیری طرف متوجہ ہوؤ نشان اعمال کی وجہ سے جو تیری طرف سے اسکی بارگاہ میں پیش ہوئے اپنے تک پہنچا یا ف جانتا چاہئے کہ وصول اور مشاہدہ جسکا ذکر پہلے ارشاد میں ہے یہ اس وقت بندہ کو میسر ہوتا ہے کہ اس کے نفس کی حالت ایسی ہو جیسے مردہ بجان اور بے حس و حرکت ہوتا ہو کہ کوئی غرض اور کوئی ارادہ خواہش اور کوئی دعویٰ اور کوئی خلق ذمیم اس میں نہ رہے بالکل دست حق میں ایسا ہو جیسے مردہ بدست زندہ اور یہ امر بندہ کے اختیار میں نہیں ہو اور اگر حق تعالیٰ شانہ کے یہاں یہ مقرر ہوتا کہ جب تک بندہ اپنے اختیار سے اپنی خرابیوں اور دعووں کو ریاضت اور مجاہدہ سے نہ مٹائے گا تو ہم تک نہ پہنچ سکے گا تو کوئی دامل الی اللہ نہ ہوتا اسلئے کہ یہ خوابیاں نفس کے اندر جلی ہیں ہاں جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی بندہ کو اپنی بارگاہ عالی تک پہنچائیں تو اپنی صفات عالیہ کی تجلی بندہ پر فرماتے ہیں اور اپنی صفات کو اس پر ظاہر فرماتے ہیں کہ جس سے بندہ کی صفات پوشیدہ ہو جاتی ہیں اور اسکی ہی صفات کا ظہور ہوتا ہے تو بندہ کو اپنے الطاف و رحمت سے اپنے تک پہنچاتے ہیں اور یہ الطاف و رحمت اسکی ہی طرف سے ہیں اور اس بندہ کے اعمال و مجاہدات سے وصول نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہو اس کو معلوم ہو کہ نفس کی صفات ردیہ اور دعوے محو نہیں ہوتے

ہیں بلکہ تجلی صفات الہیہ کی وجہ سے مغلوب اور لاشے کی طرح ہو جاتے ہیں لیکن بندہ کو ریاضت و مجاہدہ و اعمال سے چارہ نہیں اسلئے کہ عادت اسدویں ہی جاری ہو کہ جب بندہ مجاہدہ کرتا ہو تو حق تعالیٰ کا فضل اس کے حال پر ہوتا ہے باقی اعمال و مجاہدہ ریاضت علت نہیں ہیں اصل شوق و فضل ہو تو اعمال صالحہ اور مجاہدہ میں کمی نہ کرے لیکن اعتماد محض فضل پر کرے اسلئے کہ اگر اپنے عمل پر اعتماد ہو تو یہی اس کو درگاہ سے روکنے والا ہو مقصود تو یہ تھا کہ اعتماد کسی شے پر نہ رہے۔

تیرا قرب اس سے یہ ہو کہ اس کے قرب کا شاہدہ کرے ورنہ تو کجا اور اس کا قرب کجا و تمام صفات کمال کی حقیقتاً حق تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں اور بندہ کے لئے مجازاً بخوان کے صفت قرب کی ہی ہو کہ اصل قرب اللہ تعالیٰ کو بندہ کے ساتھ ہو چنانچہ ارشاد ہوا **فاسألک عبادی عنی فانی** فرمایا اور بندہ کو جو قرب مولیٰ ہو تا ہو اس کا مطلب صرف یہ ہو کہ بندہ دل کی آنکھ کو حق تعالیٰ کے قرب کا شاہدہ کرے اور اس کا اثر بندہ پر یہ ہو گا کہ وہ بندہ بارگاہ الہی کے اداب کی ہر اک رعایت رکھے گا۔ اور شریعت کے اتباع میں مستقیم ہو گا اور اگر قرب کے یہ معنی نہ ہوں بلکہ قرب کے اصلی معنی مجاہدیں کہ جیسے مخلوق میں باہم قرب ہو تو یہ دہاں نہیں ہو سکتا اسلئے کہ یہ قرب کی قسم خاصہ جسام کا ہو حق تعالیٰ اس سے پاک ہے اور ایسے ہی قرب حقیقی (کہ جس کی کمنہ اللہ تعالیٰ ہی کہ معاوم ہے) بھی بندہ کو حاصل نہیں کہ وہ خاص صفت حق تعالیٰ کی ہے۔

اسکی ربوبیت کے اوصاف کے ساتھ متعلق ہو اور اپنی عبودیت کے اوصاف کے ساتھ حقیقتاً متصف ہو فربوبیت یعنی رب ہونے کے اوصاف و خواص حق تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں جیسے قدرت غلبہ عزت۔ قوت۔ علم حکمت وغیرہ اور عبودیت یعنی بندہ ہونے کے اوصاف و خواص حق تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں جیسے ذلت افلاس جہل وغیرہ ہیں اس کے بعد سمجھو کہ مخلوقات مع اپنی ذات و صفات کے حق تعالیٰ کی صفات کے آثار ہیں وجود حقیقی حق تعالیٰ ہی کے لئی ہو اور دوسری اشیاء کے لئی وجود بخاری اور عاریتی ہو جیسے روشنی دراصل صفت آفتاب کی ہو اور دیوار کو مجازاً روشن کہا جاتا ہو۔ پس حقیقتاً کسی شے کے اندر کوئی صفت اصلی نہیں ہو صفات حقیقیہ کے ساتھ صرف تعلق ہو کہ یہ اشیاء ان صفات کے آثار

ہیں لیکن انسان اس سے غافل ہو اور صفات کو اپنے لئے ثابت کرتا ہے چنانچہ سمجھتا ہے کہ میں موجود ہوں میں عالم ہوں میں غنی ہوں میں عزت والا ہوں حالانکہ موجود اور عالم اور غنی اور عزت صرف ایک بات ہے پس شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے مومن ربوبیت کے اوصاف کے ساتھ تیرا جس قسم کا تعلق ہے کہ جسکو تو بھول رہا ہو اسکو دیکھ اور جہل کو دور کر یعنی جن صفات کا تو دعویٰ اپنے اندر کر رہا ہو اسکو چھوڑ اور اپنے آپ کو اور اپنی صفات کو ان صفات کا اثر اور محض تابع جان نہ کہ حقیقتاً اور اصالتاً اور عبودیت کے اوصاف کے ساتھ حقیقتاً متصف ہو یعنی عبودیت کے اوصاف فی الحقیقت اپنے اندر دیکھ مثلاً عزت حقیقہ کے مقابلہ میں اپنی ذلت کا معائنہ کر اور عبادت کے مقابلہ میں اپنی فقری مشی نظر رکھ اور قدرت کے مقابلہ میں اپنا عجز مشاہدہ کر اور علم حقیقی کے سامنے اپنے کو جاہل جان۔

جو چیز تیری نہیں دوسرے کی ہو اس کا دعویٰ تیرے لئے حرام کر دیا تو کیا اپنے وصف کا دعویٰ تیرے لئے مباح کر دیگا۔ حالانکہ وہ تمام عالم کا پروردگار ہے۔ فہمیلے ارشاد کے لئے یہ مضمون منبر لہ دیل کے پر مطلب یہ ہے کہ جو شیئ تمہاری ملک نہیں ہو بلکہ زید کی ملک ہو اس کا دعویٰ کرنا اسکو اپنا بنانا تمہارے لئے حرام فرمایا ہے۔ حالانکہ درحقیقت وہ زید کی ملک ہی نہیں بلکہ کو مجازاً ملک کہا جاتا ہے حقیقی ملک سبائیلہ پر اللہ تعالیٰ کی ہے توجب غیر کی ملک مجازی کے بھی تم مدعی نہیں ہو سکتے تو اپنے اوصاف ربوبیت جیسے عزت و غنا و قدرت و علم وغیرہ کا دعویٰ کرنا تمہارے لئے کیسے مباح کر دیگا حالانکہ وہی تمام عالم کا رب ہے اور رب ہونیکے اوصاف اسی ایک ذات کے ساتھ خاص ہیں پس مومن کو چاہئے کہ اپنی حد تک ہے اور تمام صفات کما یہ کاموصوف ذات واحد کو مشاہدہ کرے اور اپنے آپ کو سب کمالات سے خالی دیکھے اور بھول کر بھی کسی صفت کا حسی کہ وجود کا بھی اپنے لئے ثبات نہ کرے تاکہ ترک جلی دھنی سے رہائی ہو کر ایمان خالص نصیب ہو۔

تو اپنی عبودیت کے اوصاف میں بختہ ہو وہ لپٹا اوصاف کیسا تھیری امداد فرمایا گا تو اپنی ذلت میں بختہ ہو وہ اپنی عزت سے بری اعانت کرے گا۔ تو اپنی بختہ میں بختہ ہو وہ اپنی قدرت سے تیری مدد کرے گا۔ تو اپنی ناتوانی میں بختہ ہو وہ اپنی طاقت قوت کیساتھ و شکیر فرمایا گا ارشاد سابق میں اپنے جملہ اوصاف

سے خالی ہونے کی ہدایت فرمائی تھی چونکہ نفس کو اپنے خیالی اوصاف سے بہت تعلق ہے اپنی عزت اپنی
 قدرت اپنی طاقت پر اسکو ناز ہے اور ان ہی اوصاف کے خیالات اور ادھام میں شب و روز مبتلا اور ان
 باطل آرزوؤں سے مستلذو رہتا ہے اور ان سے خالی ہو جانے اور مثل مردہ کے ہو جانے کے نام سے بھی گھبراتا ہے
 اور خیال ہوتا ہے کہ جب یہ اوصاف اور اسکے علی مقتضیات چھوٹ جائیں گے تو کام کیسے چلیگا اور یہ کہتا
 ہے کہ بس جی اسکا مطلب تو یہ ہوا کہ خود کشتی کر لو اور تمام دنیا کے سارے مزے چھوڑ دو اصلے ارشاد ہے کہ
 تم اپنی عبودیت کے اوصاف میں اگر بچتے ہو جاؤ گے تو یہ نہیں ہوگا کہ حقیقی تکوینی حالت میں چھوڑ دے
 اور تمہاری مدد نہ فرمائیں بلکہ پہلے تو تم اپنے وہی اوصاف کی مدد سے کام لیتے تھے اور بسا اوقات ناکام
 ہتے تھے اور جب تم ان اوصاف و ہمیہ سے خالی ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنے اوصاف حقیقیہ سے تمہاری
 مدد فرمائے گا اگے اس مضمون کی چند مثالیں بیان فرماتے ہیں تم اپنی ذلت اصلہ میں بچتے ہو جاؤ یعنی
 اپنی جاہ اور عزت جو تمہارے دماغ اور قوت و ہمیہ میں سما رہی ہے اسکو بالکل طیارہ میٹ کر دو اور ذلت
 (جو کہ تمہارا اصلی امر ہے) اس سے سر سے پاتک رنگین بنجاؤ اللہ تعالیٰ اپنی صفت عزت و غلبہ سے تمہاری
 مدد فرمائے گا اور اسوقت تم کو عزت و غلبہ اسکی صفت حقیقیہ سے حاصل ہوگی اور وہی سچی عزت ہے
 کہ جسکو تم نہیں ہر اسلئے کہ اس کا مبداء حق تعالیٰ کی صفت ہے اور تم نے جسکو عزت خیال کر رکھا تھا وہ
 فی الواقع عزت ہی نہ تھی بلکہ تمہارا وہیم تھا اسی طرح اپنی صفت عجز کے اندر بچتے ہو جاؤ کہ سر تا پا عجز بنجاؤ۔
 اپنے اندر قدرت ہو نیکا وہیم بھی ہے کہ داور یہ جو تمہارے دماغ میں اپنا قار ہونا اور طاقت ور ہونا آرہا ہے
 اسکو نکال دہنی سے ادنیٰ کام کی بھی اپنے اندر بغیر مدد الہی کے طاقت نہ جانو جب اس میں تم
 بچتے ہو جاؤ گے تو وہ اپنی قوت سے کہ دراصل قوت وہی ہے اس سے تمہاری مدد فرمائے گا پھر
 تمہاری قوت کی کوئی انتہاء نہ ہوگی اور دنیا کا کوئی قوی و قوی بھی تمہارا مقابلہ نہ کر سکے گا اسی طرح تم اپنے
 ضعف و ناتوانی میں بچتے ہو جاؤ کہ بغیر امداد الہی کے اٹھنے اور بیٹھنے کی توانائی اپنے اندر نہ دیکھو تو وہ
 اپنی طاقت کاملہ سے تمہاری اعانت فرمائے گا پس تم اپنے ان اوصاف سے خالی ہو جانے کے تصور سے
 پریشان نہ ہو اور یہ نہ سمجھو کہ ہمارا کام کس طرح بنے گا بلکہ پہلے سے بہت اچھا بنے گا ۵ نیم جاں بستانہ و صراط

جاں و ہرہہ انچہ دروہمت نیاید اُس و ہرہہ

تھکوپنے نفسانی صفات سے بجز مشاہدہ صفات کاملہ مولیٰ حقیقی تعالیٰ کے کوئی چیز نہیں نکال
 سکتی۔ **ف** نفسانی صفات وہ ہیں کہ نفس جن صفات کے ہونے کا اپنے اندر وہم کر رہا ہو جیسے اپنے
 آپ کو کسی سے کسی صفت میں بڑا سمجھنا اور دوسرے کو کم جاننا یا اپنے کو غنی یا قدرت والا یا علم والا
 جاننا حتیٰ کہ اپنے آپ کو موجود مستقل جاننا یہ سب صفات نفس کی ہیں اور یہ سب صفات مہوم
 ہیں۔ ان کا وجود واقعی نہیں ہوا اور جب تک یہ رہتی ہیں بندہ حضرت قدس میں باریابی نہیں پہنچتا
 اور یہ صفات عبادت و ریاضت سے نہیں نکل سکتیں بلکہ مولیٰ حقیقی اپنے فضل سے اپنی صفات کی تعالیٰ
 بندہ پر فرمادیں اور نفس کو حقیقی صفات کا مشاہدہ ہوا سوقت اپنی ان صفات مہوم سے اسکی نظر علیحدہ
 ہو جاتی ہے مثلاً حق تعالیٰ کی عظمت کبریائی کی صفت کا نفس کو اعتقاد تو ہے مگر اعتقاد اسکے کبر کو نہیں نکال
 سکتا جب تک کہ صفت کبریائی کا عکس اسکے اوپر نہ پڑے جب اس صفت کی تعالیٰ ہو اور حال کا درجہ میسر ہو
 اسوقت کبر نکلتا ہے۔ اسی طرح جب حق تعالیٰ کی صفت قدرت کا مشاہدہ ہوگا تو اپنا عجز پیش نظر ہوگا
 اور علم کی صفت کا جب مشاہدہ کریگا تو اپنا جاہل ہونا اسکو ثابت ہوگا اور ہستی حق جب مشاہدہ ہوگی تو
 اپنی ہستی و وجود مہوم کو بھولے گا۔ غرض صفات کاملہ کے مشاہدے کے بعد نفس مضہل ہو جاتا ہے اور بندہ کو محبت اپنے
 رب کی نصیب دینی ہے یہ عالم سفلی تھکویا اعتبار تیری جسمانت کی ماسکتا ہے اور تیری روحانیت کا اعتبار نہ تھکویا
 سما سکتا۔ **ف** حاصل ارشاد کا یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے جسم اولیٰ و روح ثانیہ جسے اس عالم کی شے ہے
 اور روح لطیفہ غیبی ہے اور عالم غیب کی شے ہے لیکن روح کو اس جسم کے ساتھ تعلق ہے تو جسم چونکہ
 اس عالم کی شے ہے اسلئے اس عالم کی چیزوں سے اس کا بقاء ہو مثلاً کھانا پینا وغیرہ اور روح اس
 عالم کی شے ہے اسلئے اسکی قوت اور بقاء اس عالم کی چیز سے نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ذکر و طاعت سے ہوگی۔
 پس انسان کو جسمانت کے اعتبار سے یہ عالم ماسکتا ہے اور روحانیت کے اعتبار سے نہیں سما سکتا
 اسلئے کہ روح میں اور اس عالم میں کوئی مناسبت ہی نہیں اور یہ عالم اسی شے کو سما سکتا ہے جس کو
 اس سے مناسبت ہو روح کے لئے یہ عالم بمنزلہ قید خانہ کے ہے۔ پس اگر انسان بالکلیہ اس عالم

خانی مشغول ہو گیا تو روح اول اول تو گھبرائے گی اور بتدریج اس کی قوت کم ہوتے ہوتے بہت ضعیف ہو جائے گی اسکو تو محض جسم کے ساتھ تعلق ہی سہاں کا کام ہے رہا تھا اب جبکہ تماشہ تو جس اس ہی کے موٹا کرنے میں انسان کی ہر گئی اور روح کو قوت نہ دی تو اور بھی ضعیف ہو جائے گی پس مومن کو لازم ہے کہ اس عالم سے صرف استفادہ نہ کرے کہ اسکے جسم کو قائم رکھے جسکے جسم کے لئے تدبیر اور فکر خود کچھ نہ کرے اسلئے کہ مولیٰ تعالیٰ نے خود کے قائم رکھنے کی کفالت فرمائی ہے پس اس سے بے فکر ہو کر تماشہ توجہ روح کی تقویت کی طرف کرے اور جسم کے تعلق کی وجہ سے جو کہ وراث اسکو لاحق ہو گئی ہیں ان کو ذکر و طاعت و مجاہدہ سے دور کر کے اسکو اس جسم سے خلاصی تام نہ کرے تاکہ ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو

خصوصیت کے ثبوت سے بشری اوصاف کا معدوم ہونا لازم نہیں خصوصیت کی مثال دن کی دھوپ ہے کہ افق میں ظاہر ہوتی ہے اور اسکی خانہ زاد نہیں ہے اسی طرح اسکے اوصاف کی شاعیں کہی تیرے وجود کی شب تاریک پر چمک جاتی ہیں اور کہی تجھ سے روک دی جاتی ہیں۔ پھر تجھ کو تیرے اصلی اوصاف کی طرف لوٹا دیتا ہے تو روشنی تیری ذاتی نہیں لیکن حضرت سبحانہ تعالیٰ سے تجھ پر وارد ہے وہ جانتا چاہئے کہ حضرات اولیاء اللہ کے اوصاف عالیہ کتنی قسم کے ہیں بعض اوصاف تو ان کی ذات کو لازم ہیں مثلاً اخلاق مذمومہ کہ عجب حمد وغیرہ سے خالی ہونا اور انتقار الی اللہ و تواضع و خشوع و دوام ذکر وغیرہ سے آراستہ ہونا یہ تو ہر آن اور ہمہ وقت ان کو لازم ہیں ورا اوصاف بشری جیسے عجز و ضعف کسی صدمہ یا واقعہ سے متاثر ہونا وغیرہ۔ ان اوصاف کی یہ صورت ہے کہ جب وقت ان پر اوصاف الہیہ کی تجلی کا غلبہ ہوتا ہے تو ان اوصاف بشریہ کا ظہور مغلوب ہو جاتا ہے اور ان کے ایسی امور عظیمہ کا ظہور ہوتا ہے کہ دوسروں کی نہیں ہو سکتا مثلاً صفت علم کی تجلی ہوگی تو ایسے ایسے علوم کا ظہور ان کی ذات کی ہوگا کہ دوسرے علماء حیران ہونگے کہ یہ علوم کہاں سے ان کے پاس آئے۔ یا مثلاً صفت قدرت کی تجلی ہوگی تو اسکے مناسب آثار ظاہر ہوں گے اور جب وقت تجلی اوصاف کا غلبہ نہ ہوگا تو وہ اوصاف بشریہ موجود ہیں چنانچہ ان حضرات کے قصے اس پر ال ہیں کہ بعض وقت تو بہت دور دور انکی بات جو غلوں کے سامنے نہیں ہے بیان فرماتے ہیں اور کہی پاس کی بھی خبر نہیں ہوتی ہے گئے بر دلا رم اعلیٰ ششم

گئے برپشت پائے خود نہ بنیم + پس شیخ کے کلام میں لفظ خصوصیت سے مراد یہ آثار عظیمہ ہیں کہ کبھی کبھی ان کا ظہور ہوتا ہے خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ حضرات اولیاء اللہ کے اوصاف خاصہ و خاصہ اس لئے کہ بشری اوصاف میں وہ اور دوسرے برابر ہیں اس کے ثبوت سے بشری اوصاف کا معدوم ہو جانا ضروری اور لازم نہیں ہر لینی تجلی کے غلبہ کے وقت جو اپنی حالت ہوتی ہے اس سے لازم نہیں کہ اوصاف بشری بالکل زائل ہو جائیں۔ بلکہ ان کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوتا ان کی اس حالت کی مثال دھوپ کی سی ہے کہ جو آفاق میں ظاہر ہوتی ہے جس سے تمام منق رہش ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر نظر میں معلوم ہوتا ہے کہ روشنی اس کا ذاتی امر ہے حالانکہ وہ روشنی اس کی خانہ زاد اور ذاتی نہیں اسی طرح کبھی کبھی حق تعالیٰ کی صفات علیہ کی شاعیں ان حضرات کے وجود خلکی کی رات پر چمک جاتی ہیں تو اس وقت آثار خاصہ کا ظہور ہوتا ہے کہ ان کی قوت عظم۔ قدرت۔ بسط بصر سے ایسے آثار ظاہر ہوتے ہیں کہ دوسروں سے نہیں ہو سکتے اور جب وہ تجلی کی شاعیں روک دی جاتی ہیں تو پھر ان حضرات کو بشری اوصاف کی طرف واپس کر دیا جاتا ہے جیسے اور میں ویسے ہی وہ بھی نادان عاجز ضعیف مرض میں گم کرنے والے صدمات سے متاثر ہو کر بھوک پیاس سے معطر ہو جانے والے نظر آتے ہیں پس یہ تجلی کا نور ان کا ذاتی اور لازمی اوصاف اختیاری امر نہیں حضرت حق کو کبھی کبھی ان پر وارد ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ ہی معلوم ہو گیا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور وصول اس وقت میسر ہوتا ہے کہ اوصاف بشریہ بالکل زائل ہو جائیں۔ ربوبیت کے اوصاف بندہ کے اندر ثابت ہو جائیں یہ بالکل غلط اور گمراہی ہے کہ یہ لوگ اس خیال سے شرک کے اندر مبتلا ہیں اور اولیاء کو صفات خاصہ باری تعالیٰ میں شریک ہٹاتے ہیں خود باللہ منہ۔ دیکھو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض وقت بعض واقعات کا علم نہ ہوا جیسے قصہ افک میں اور بھوک کی شدت سے سکم مبارک پر پیچہ باندھا اور کسی وقت ہزاروں کو خود کہا نا کہلاتے تھے اور دور کے واقعات بیان فرما دیتے تھے اور اولین و آخرین کے علوم ظاہر فرماتے تھے۔

چھبیسواں باب مخلوقات سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے اور انہیں سے تعریف اور دلالت کے طور پر اس کے ظہور کے بیان میں

تمام مخلوقات تاریکی پر اور اس میں حق کے ظہور نے اس کو منور کر رکھا ہے جو جسے مخلوقات کو دیکھا اور اس کے قریب یا اُس سے پہلے یا اس سے پیچھے حق سبحانہ کا مشاہدہ نہ کیا تو اُس کی نظر بصیرت سے انوار کا وجود فوت ہو گیا اور معارف کے آفتاب انہار کے بادلوں میں اس سے چھپ گئے۔

فہم جاننا چاہئے کہ جو دینی ہستی نور اور عدم یعنی مٹی کی خلقت اور تاریکی پر اور تمام مخلوقات اپنی ذات کے اعتبار سے عدم محض ہیں یعنی مخلوقات کو صرف ان کی ذات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کوئی شئی نہیں حق تعالیٰ کے صفات کے ظہور نے ان کو وجود بخشا ہے اور نور فرمایا ہے اسی وجہ سے یہ چیزیں جو مکے نور سے روشن و موجود نظر آتی ہیں پس فی الواقع موجود حقیقی ذات واحد ہے۔ اور دیگر مخلوقات کا وجود اُنکی کافض ہے۔ حال یہ کہ مخلوقات کے اندر جو وہی صفت ان کی خلقت اور ذاتی نہیں ہے اس کے بعد سمجھنا چاہئے کہ جن حضرات کی نظر بصیرت حقیقت میں ہو گئی ہو اُن کے مشاہدہ کی صورتیں مختلف ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ ان کی نظر جب مخلوقات پر پڑتی ہے تو اس سے پہلے خالق کا مشاہدہ کرتے ہیں یعنی تجلی حق کے غلبے سے مخلوق ان کی نظر سے غائب ہو اول اُن کی نظر خالق پر ہوتی ہے اور اس سے استدلال کر کے مخلوق پر نظر ہوتی ہے اور بعض کی نظر اول مخلوق پر ہوتی ہے اور اس سے استدلال کر کے خالق کا مشاہدہ کرتے ہیں اور بعض کے لئے مخلوق کے جمال و جلال کا آئینہ بنا دیا گیا ہے وہ مخلوق کے اندر یا مخلوق کے ساتھ خالق کا مشاہدہ کرتے ہیں اور جسکو مخلوق کے دیکھنے سے خالق کے مشاہدہ کی کوئی قسم میسر نہ ہو اور نہ صرف مخلوق ہی تک ہے اور لگے نہ بڑھتو اس کو نور معرفت کا کوئی حصہ نہیں ملا اور معرفت کے اسرار جن کی روشنی مثل آفتاب کے ہے مخلوق کا ظاہری کے بادلوں سے اُس کے لئے چھپ گئے باقی یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہ مشاہدہ کی قسمیں اور انکی

پوری حقیقت و تفصیل۔ ذوقی و وجدانی امر ہے

حق سچانہ کا جھکنا اپنے مشاہدہ سے ایسی چیز کیساتھ مجبور کرنا جو اس کے ساتھ موجود نہیں ہے اس کے
 قہر و غلبہ کی بڑی دلیل ہے۔ وٹ پہلے گزر چکا ہے کہ وجود حقیقی صرف ذات وحدہ لا شریک لہ کا ہے۔
 اوسا سوا اس کے سب حقیقتاً معدوم ہیں اس لئے کہ اگر وجود میں کوئی اور شریک ہو تو یہ توحید کے خلاف
 ہے اس کے بعد سمجھنا چاہئے کہ کوئی شے دوسری شے سے پردہ اور حجاب میں اس وقت ہو کر تھی ہے جبکہ
 ان دونوں چیزوں میں کوئی تیسری شے حائل ہو مثلاً آفتاب ہماری نظروں سے اس وقت غائب
 ہو گا کہ ابریا افق اُس کے اور ہمارے درمیان میں حائل ہو اور اگر کوئی شے درمیان میں نہ ہو تو آفتاب ہم کو
 ضرور نظر آوے گا پس شیخ رحمہ اللہ کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو خدا تعالیٰ کی عجیب قدرت اور اُس کے قہر و
 غلبہ کی یہ بڑی دلیل ہے کہ مخلوق کو اپنے دیکھنے سے ایسی چیز کے ساتھ مجبور کر دیا اور رد کیا کہ حقیقتاً
 کوئی وجود نہیں ہے بلکہ معدوم محض ہے اور وہ شے ہی مخلوقات ظاہرہ ہیں کہ لوگوں کی نظر سے بے
 ہی شہر جاتی ہے حالانکہ یہ معدوم محض ہیں اور جو موجود حقیقی ہے اس تک نظر نہیں جاتی حالانکہ جب کوئی
 شے درمیان میں حائل نہیں ہے تو عقلاً مشاہدہ موجود حقیقی کا ہونا چاہئے لیکن حق تعالیٰ کی قدرت
 اور قہر و غلبہ کا یہ عجیب کوشمہ ہے کہ کوئی چیز درمیان میں نہیں ہے اور پہر پہ مشاہدہ کر لوگوں کو حجاب
 میں کر دیا۔ اگے شیخ رحمہ اللہ علیہ اس مضمون پر دلائل متعدد ذکر فرماتے ہیں کہ مخلوقات حق تعالیٰ
 کی ذات پاک کا پردہ اور حجاب عقلاً کسی طرح نہیں ہو سکتی۔

کیونکہ خیال میں آ سکتا ہے کہ کوئی شے اس کے مشاہدہ کی آڑ ہو جائے حالانکہ ہر ایک چیز کو عدم کی تاریکی
 سے اُسی نے ظاہر فرمایا ہے۔ وٹ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے اور کیسے خیال میں آ سکتی ہے کہ کوئی شے مخلوقات
 میں سے حق تعالیٰ کے مشاہدہ کو روک دے اور اس کی آڑ بن جاوے حالانکہ اُسی نے تو ہر شے کو عدم کی
 تاریکی سے نکال کر وجود کا نور بخشا ہے پہر وہ ہی شے اُسکی چھپا نیوالی کیسے بن سکتی ہے۔ دیکھو آفتاب دنیا کی ہر شے
 روشن اور منور ہے پہر وہی منور سے بحیثیت نورانی ہونے کے آفتاب کا حجاب اور اس کا تاریکی و مشکلی ہے
 کیونکہ خیال میں آ سکتا ہے کہ کوئی شے اس کے مشاہدہ کا پردہ ہو جائے حالانکہ وہ ہر ایک چیز کے

ساتھ ظاہر ہے ف کوئی شے اسکے مشاہدہ کو کیسے روک سکتی ہو حالانکہ وہی ہر شے کا ظاہر ہے یعنی ہر شے اسکے وجود پر دال ہو پھر جو شے کسی چیز کی دلیل ہوتی ہو وہ اس کی ساتر اور عاجب کیسے بن سکتی ہو وہ تو اس پر دلالت کر نیوالی ہو نہ کہ مخفی کر دینے والی۔

کیونکہ خیال میں آسکتا ہو کہ کوئی شے اسکے مشاہدہ کو روک دے حالانکہ ہر ایک چیز میں اس کا جلوہ ظاہر ہے ف جاننا چاہئے کہ تمام مخلوقات حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کے آثار ہیں اور ہر شے کے اندر اس کی صفات چمک رہی ہیں ذی حیات شے اسکے اسم عجیب کا جلوہ ہو اور میت اسکے اسم عمیت کا مظہر ہے اور عالم کے اندر اس کی صفت علم ہو ویسا ہے اہل عزت کے اندر اسکے نام معزز کا اثر ہے۔ غرض جس شے پر نظر پڑے اور جس شے کی طرف جاوے گا وہ اسی کی صفات کا مظہر نظر آوے گی۔ پس وہ کونسی شے ہوئی جو اس کی آڑ بن جاوے اور اسکے مشاہدہ کو روک دے

کیونکہ خیال میں آسکتا ہو کہ کوئی شے اسکے مشاہدہ کو عاجب ہو جاوے حالانکہ ہر ایک چیز کے لئے اس کی تجلی ظاہر ہے ف جاننا چاہئے کہ تجلی حق ہر شے پر ہو اور ہر شے کو بقدر اس کی تجلی کے اس کی معرفت ہو اسی وجہ سے ہر شے اس کی باکی بیان کر نیوالی ہے اور اسکے حکم کے سامنے سر جھکا نیوالی ہو۔ گو اس کی تسبیح اور طاعت کو ہم نہ سمجھیں پس جب وہ ہر شے کے لئے متجلی ہے تو کوئی شے اسکے مشاہدہ کو کیسے روک سکتی ہو۔

کیونکہ خیال میں آسکتا ہو کہ کوئی شے اس کی آڑ بن جاوے حالانکہ تمام موجودات کے وجود سے پیشتر وہ ظاہر ہا ہر ہے ف کوئی شے اس کی آڑ اور حجاب کیونکر بن سکتی ہے حالانکہ تمام موجودات کے وجود سے پہلے وہ ظاہر ہے یعنی ظہور اس کی صفت انہی ابدی ہو مخلوق کے وجود سے پہلے بھی ظہور کی صفت تھی۔ اور بعد میں بھی ہو اور مخلوق کا ظہور خود اسکے اسم ظاہر کا پر تو ہے پھر کوئی شے کیسے اس کی عاجب ہو سکتی ہو۔

کیونکہ خیال میں آسکتا ہو کہ کوئی شے اسکے مشاہدہ کو مانع ہو حالانکہ وہ سب کا زیادہ ظاہر ہے ف پہلے آپکا ہے کہ مخلوقات در حقیقت معدوم ہیں اور وجود حقیقی باری تعالیٰ ہی کے لئے ہے اور

یہ ظاہر ہے کہ وجود عدم سے زیادہ ظاہر ہے پس حق تعالیٰ کا ظہور مخلوقات سے زیادہ ہر اور ظہور اسکے لئے حقیقتاً ثابت ہوا اور مخلوق کے لئے مجازاً و تبعاً اور ظہور ذاتی ظہور عرضی سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور شے ظہور ہی کے سبب عقول اسکا اور ان نہیں کہیں سکتیں جیسے موش کو اپنی ضعف بصارت کی وجہ سے آفتاب کی روشنی کا اور ان نہیں کر سکتی تو اس کی روشنی کا ظہور کم نہ کہا جاوے گا۔

کیونکہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ کوئی چیز اس کے لئے حجاب ہو سکے حالانکہ وہی ایکلا ہی اسکے ساتھ کوئی موجود نہیں۔ و ف کوئی شے اسکا حجاب کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ وہ جو اسی ایک پاک ذات کا ہے۔ اور ماسوا اسکے سبب حقیقتاً عدم میں پس جب کوئی شے سوائے اس کی ذات کے موجود نہیں ہو تو کوئی شے کیسے اسکا حجاب بن سکتی ہے۔

کیونکہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ کوئی چیز اس کے لئے حجاب ہو سکے حالانکہ ہر چیز کی نسبت تجھے زیادہ قریب ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے نحن اقرب الیہ من جبل اور سیدنا نبی ہم ان کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں۔ پس جب وہ ہم سے ہماری جان جو سب سے زیادہ ہمارے قریب ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے تو کوئی دوسری شے اس کی آڑ کیسے بن سکتی ہے اگر آڑ ہے تو ہمارا وجود ہے۔ میان عاشق و معشوق بیچ حائل نیست۔ تو خود حجاب خودی حافظ از میان بر خیز +

کیونکہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ کوئی شے اس کے لئے حجاب ہو سکے حالانکہ اگر وہ نہ ہوتا تو کسی چیز کا وجود نہ ہوتا۔ و ف جبکہ ہر شے کا وجود اسی کی ذات پاک سے ہے اور اگر وہ نہ ہوتا تو کسی چیز کا وجود نہ ہوتا تو کوئی شے کیسے اسکا حجاب بن سکتی ہے۔

اے لوگو! تم مجھے عدم میں وجود کیونکر ظاہر ہوا اور قدیم کے ساتھ حادث کس طرح ثابت رہ سکے و ف تمب کی بات ہے کہ سوائے انکی ذات پاک کے جب سب باطل اور عدم محض ہیں اور وجود اسی کا ہے تو عدم میں جو کا ظہور کیونکر ہوا سوائے کہ وجود اور عدم تو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں پس انکا اجتماع کیسے ہو سکتا ہے اور نتیجہ کہ قدیم کے ساتھ حادث کیسے نہیں سکتا ہے اس لئے کہ قدیم حق ہے اور حادث باطل ہے اور حق کے وجود کے ساتھ باطل کہاں رہ سکتا ہے چنانچہ ارشاد ہے قل جاء الحق و زہق الباطل

الباطلان الباطل کان نہ ہوا۔ اور ارشاد ہر کل شئی حالت الوجهہ۔ اور لید شاعر کا قول ہے
 جسکی تصدیق حضرت نبیہ سے ہو چکی ہر شیخ الاکل شے ما خلا اللہ باطل و حکم کے شمس کہتے ہیں کہ اگر
 اس کتاب میں کوئی مضمون ہوگا اس مضمون کے نہ ہوتا تو یہی کافی شافی تھا

حق جل علاہ میں نہیں ہر صرف تو انہی نفسانی صفات کی وجہ سے اس کے مشاہدہ سے روکا
 گیا ہے کیونکہ اگر کوئی شئی اسکے حجاب کے لئے ہوتی تو اسکو ڈھانپتی اور اگر اسکے لئے کوئی ڈھانپنے والی
 چیز ہوتی تو اسکے وجود کو احاطہ کرتی اور ہر ایک احاطہ کرنے والی شے غائب ہوتی ہر حال انکہ اللہ تعالیٰ
 سب پر غالب ہر حق تعالیٰ شانہ اپنی ذات و صفات سے ظاہر ہے اور اسکا جلال و جمال ہر
 اور ہر جگہ روشن ہر کسی نوع سے وہ پردہ میں نہیں ہر پس روک اور پردہ اور ہر سی نہیں غیفلت اور
 حجاب مخلوق کی جانب سے ہر کہ بصیرت باطنیہ کے سامنے نفسانی صفات حائل ہو رہی ہیں تو اگر اسکا
 جلال و جمال مشاہدہ کرنا چاہو تو مجاہدہ و ریاضت و اعمال صالحہ و ذکر و شغل و اتباع شیخ کامل سے
 ان صفات نفسانی کے پردہ کو اٹھا دو دیکھو پیر مگو سوا سے حق کے کچھ ہی نظر نہ آئے اور اور ہر سے
 حجاب کیسے ہو سکتا ہر اسلئے کہ اگر کوئی شئی اسکے لئے پردہ اور حجاب ہو تو وہ شے اسکو ڈھانپے گی۔
 اور جو چیز ڈھانپنے والی ہو وہ جس چیز کو ڈھانپتی ہر اسکے لئے محیط ہوتی ہر جیسے چادر زید کو اپنی احاطہ
 میں لیتی ہر اور احاطہ کرنے والی شے غائب ہوتی ہر تو اس سے یہ لازم آتا ہر کہ جو شے خدا تعالیٰ کی حجاب
 اور پردہ ہو وہ اسکو محیط ہو اور اسپر غالب ہو اور وہ ہمیں سما جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب
 ہر شے کے لئے محیط ہر۔

نور عقل اور علم الیقین تجھ کو اسکے قرب کا مشاہدہ کراتا ہے اور نور علم اور عین الیقین اسکے وجود
 کے سامنے تجھ کو تیرا عدم مشاہدہ کراتا ہے اور نور حق اور حق الیقین صرف اسکے وجود کا مشاہدہ کراتا ہر
 نتیجہ وجود کا نہ تیرے عدم کا ف سا لک جب طلب مولیٰ میں مشغول ہوتا ہر اور تمام طاعات بجالاتا
 اور ذکر ربانی وقتی حسب ہدایت شیخ کامل کے کرتا ہے تو اسکے کشود کا ر اور قلب کی کشادگی کی صورت
 یہ ہوتی ہر کہ اسکو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے ایک نور قلب میں القا فرماتا ہے کہ جس کو نور عقل اور

علم یقین کہتے ہیں کہ اس نور سے سالک اپنے رب کا قرب مشاہدہ کرتا ہے یعنی اس کے قلب کو ذوقی و وجدی طریقہ سے یہ امر ہر وقت پیش نظر ہوتا ہے کہ میں اپنے مولے حقیقی کے سامنے حاضر ہوں اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ نفس کی طاعت سے سرکشی جاتی رہے گی اور اس کی کدورات و اخلاق ذمیرہ کا غلبہ ٹ جائیگا اور حیا کا غلبہ ہوگا اور نہایت سے پرہیز اور ادامہ کی بجائے آدمی میں مستعد ہو جائیگا جب اس حالت کا راسخ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دوسرا نور قلب میں حق تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ اس کو نور علم اور عین یقین بھی کہتے ہیں اس نور سے سالک سو حق تعالیٰ کے سب کو اور اپنے نفس کو معدوم اور لاشیٰ دیکھتا ہے یعنی پہلے نور کے بعد تو حالت یہ تھی کہ سالک اپنے آپ کو حق تعالیٰ کے سامنے حاضر دیکھتا تھا جس سے یہ نکلا کہ اپنا وجود سالک کی نظر کے سامنے تھا اور اس نور کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اپنا اور ہر شے کا عدم اور ذات واحد کا وجود نظر کے سامنے ہوگا اس مشاہدہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مخلوق میں کسی شے پر سہارا اور اعتماد اس کو نہیں ہوتا اور نہ مخلوق کی طرف التفات ہوتا ہے اس مقام پر پہونچ کر تفویض اور توکل اور رضا و رضا اور تسلیم کا درجہ بندہ کو نصیب ہوتا ہے اس کے بعد تیسرا نور قلب میں آتا ہے اس کو نور حق اور حق یقین کہتے ہیں اس نور سے سالک صرف ذات مقدسہ کا مشاہدہ کرتا ہے اپنا اور کائنات عالم کا نہ موجود نظر میں ہوتا ہے اور نہ عدم یعنی اس نور سے پہلے اپنا اور ہر شے کا معدوم ہونا پیش نظر تھا جس سے یہ نکلتا ہے کہ اپنا علم ابھی تک نفس کو ہے گو اس اعتبار سے ہے کہ میں معدوم ہوں اور ابھی تک فنا تمام میسر نہیں تھا فنا ناقص تھا اس لئے کہ اپنے فانی اور معدوم ہونے کا علم ابھی پردہ ہونا کامل یہ ہے کہ فنا ہو اور اس فنا ہونے کا علم ابھی نہ ہو یہ اس تیسرے نور کے بعد میسر ہوگا کہ اس وقت سالک نہ اپنے نفس کو موجود دیکھتا ہے نہ معدوم محض حق کے مشاہدہ میں محو ہوتا ہے اور کائنات عالم کا نہ اشتباہ نظر میں رہتی ہے۔ نہ یقیناً۔ یہ فنا کامل ہے اس کے بعد پھر بقا کا مرتبہ ہے یعنی اس مقام کا اس کو التفات الی الخلق کی طرف واپس کیا جاتا ہے جس کا کچھ بیان پہلے گذر چکا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہ تھی اور وہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسا تھا
ف اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اس لئے کہ قدیم ہے۔ مخلوقات کے ظہور سے پہلے عیاد واحد دیکھتا تھا اور کوئی شے

وجود میں اسکی شریک نہ تھی وہ اسوقت بعد ظہور مخلوقات کے بھی اسی صفت پر پہنچی وحدہ لاشریک
 ہے کوئی وجود میں اسکا شریک نہ پہلے تھا نہ اب اسے مقصود یہ ہے کہ فنا کامل جس صاحب دولت
 کو میسر ہو اس کی حالت یہ ہوتی ہو کہ سوائے مولے کے کسی شریک کو اس کے ساتھ نہیں دیکھتا نہ اپنے نفس
 کو اور نہ کسی اور کو تو اس فنا کے بعد جو اسکی یہ حالت ہوئی ہو کہ سوائے مولے کے کسی
 کو نہیں دیکھتا تو یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ صفت اب ثابت ہوئی ہو وہ ہمیشہ سے ایسا
 ہی ہے لیکن یہ سالک حجاب میں تھا اسلئے اس کے ساتھ دوسری شے دیکھتا تھا اب وہ حجاب دور
 ہو گیا اسلئے ادراک اسکا صحیح ہو گیا۔

بڑا سخت تعجب ہے کہ جس کی طرح جدا نہیں ہو سکتا اس کی بہا گتا ہے اور جس کے ساتھ کسی طرح
 نہیں رہ سکتا اسکو طلب کرتا ہے فی الحقیقت آنکھیں اندھی ہوتیں۔ بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں۔ جو
 سینوں میں ہیں وہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ انسان اپنے مولیٰ حقیقی سے کسی وقت اور کسی
 طرح جدا نہیں ہو سکتا جدائی محال ہے تو یہ ایسی ذات سے بہا گتا ہے یعنی اپنے نفس کا تعلق کرتا ہے
 اور جو اعمال مولیٰ سے اسکو قریب کریں ان کو چھوڑتا ہے اور جس شے کے ساتھ کسی طرح باقی نہیں
 رہ سکتا یعنی دنیا اور نفس اسکو طلب کرتا ہے اور یہ سخت حماقت ہے حقیقت میں ان لوگوں کی
 آنکھیں تو اندھی نہیں۔ خوب دیکھتے ہیں۔ ہاں دل کی آنکھ بھوٹ گئی۔ دل اندھے ہو گئے ورنہ یہ
 برعکس معاملہ نہ کرتے۔

عباد اور زہاد باغیہ کہ ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ سے محجوب ہیں ہر ایک چیز سے متغیر اور متوحش
 میں اگر وہ ہر چیز میں اسی کا جلوہ دیکھ لیتے تو کسی چیز سے متغیر نہ ہوتے عباد وہ لوگ ہیں جو اعمال کھے
 اور عبادت میں مشغول ہیں اور اسی کو ذریعہ قرب جانتے ہیں اور طریق محبت و معرفت سے آشنا
 نہیں ہیں۔ اور زہاد وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا اور دنیا کی تمام لذتوں کے تارک ہیں اور اسی کو حق تعالیٰ
 کے قرب کا واسطہ سمجھتے ہیں اور اہل محبت و معرفت کا نہ ان اعمال پر بہرہ رسد ہے اور نہ کسی مصلح
 لذت کے ترک کو ذریعہ حصول مقصد کا سمجھتے ہیں۔ عابدین زہادین مخلوق کے ملنے جلنے اور دنیا کی مباح

لذتوں سے نفرت کرتے ہیں اسلئے کہ وہ ان کو اپنے مقصد کے اندر مخل جانتے ہیں اور عارف کی نظر میں سو اہستی حق کے کوئی شے نہیں رہتی ماسوا حق کے سبب فانی ہو جاتے ہیں ان کی نظر میں کوئی شے موجود ہی نہ معدوم ذات واحد کے سو کسی شے کا شاہدہ نہیں کرتے جو شے ان کے سامنے ہوگی اُس میں وہ حق اور صفات حق کا جلوہ دیکھیں گے اسلئے ان کو اس اعتبار سے نہ کسی شے سے نفرت اور وحشت ہوتی ہے اور نہ کسی چیز سے اُس اور تعلق ہوتا ہے مگر اسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے نفس میں اُس و محبت اور نفرت و کراہت کی صفت ہی نہیں ہوتی یہ تو محال ہے اسلئے کہ یہ خلقی امر میں بلکہ انکا اُس و محبت اور نفرت و کراہت اور جملہ صفات اللہ اور فی اللہ اور من اللہ ہو جاتی ہیں اپنے نفس کا کوئی حصہ ان کے اندر نہیں رہتا بخلاف عباد اور زہاد کے کہ ان کو محبت و اُس کی نیک بندہ یا نیک عمل ہو اسلئے ہوگا کہ وہ اسکو اپنے نفس کے لئے نافع اور سبب قرب الہی جانتے ہیں اور منفرد وحشت اسلئے ہوگا کہ اسکو اپنے لئے ضرر رساں اور بُعید کا سبب گمان کرتے ہیں اور عارف کے اندر اپنے نفس کی کوئی مصلحت نہیں ہوتی نفس کے تمام اغراض اور مخلوقات ملبیامیت ہو جاتے ہیں اور نہ کسی شے کا وجود اس کی نظر میں ہے اس لئے اس کے نفس میں اپنے واسطے نہ کسی چیز سے تعلق ہے اور نہ کسی شے سے وحشت بس ان حضرات کی تودہ حالت ہوتی ہے جیسا کہ حدیث شریفہ میں آیا ہے مزاحیہ

لله داعض لله داعط لله ومنع لله فقد استكمل ایمان یعنی جو محبت کرے اللہ کی واسطے اور بغض رکھے اللہ کی واسطے اور دے اللہ کی واسطے اور روکے اللہ کی واسطے اسنے اپنے ایمان کامل کر لیا پس عابد زاہد بلا معرفت و محبت کے اپنے نفس میں گرفتار ہوتا ہے اور ہر شے اسکے لئے حجاب ہوتی ہے اس لئے اُس سے تشفرو متوحش ہوتا ہے اور عارف کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں جو کچھ ہے حق ہی حق ہے اسلئے وہ متنفرد نہیں ہوتا۔

کسی ایسے موجود کے وجود نے جو واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود ہو اُس کو محبوب نہیں کیا لیکن ہاں وہی دنیاوی موجود کے وجود نے جبکہ اس کو محبوب کر دیا۔ فت ذات مقدسہ باری تعالیٰ سے جو لوگ محبوب اور پردہ غفلت میں ہیں اور مخلوقات و مصنوعات سے ان کی نظر آگے

نہیں بڑھتی اور شاہدہ حق محروم ہیں تو یہ پردہ اور حجاب کسی موجود واقعی کا نہیں اسلئے کہ موجود حقیقی تو سوائے اُسکے کوئی بھی نہیں ہے ہاں وہی دنیائی موجود کے وجود نے اُن کو غفلت میں ڈال رکھا ہے کہ لاشی عدم محض کو موجود جان کر موجود حقیقی کے مشاہدہ سے غافل ہو گئے اور عارف کی نظر میں سوائے ہستی حق اور صفات کے آثار کے کوئی شے نہیں تمام عالم کو وہ صفات حق کا سایہ اور اثر جانتا ہے اسلئے یہ عالم اس کی نظر بصیرت کے لئے پردہ نہیں ہے جیسے درختوں کا سایہ دریا میں پڑتا ہو تو کشتی کے چلنے کے وہ مانع نہیں ہوگا۔ ہاں جو کشتی بان ہی وہی ہو اور درخت کے سایہ کو بھی درست جانے وہ ٹرک جائیگا۔ آگے نہ بڑھے گا اور سمجھے گا کہ درمیان میں درخت حامل ہی کیسے آگے چلوں یا جیسے کسی نے ہوا کا سناٹا سنا اور اسکو سمجھا کہ شیر دھڑک رہا ہے اور اس خوف کی وجہ گھر سے باہر نہ نکلا تو اسکو روکنے والی کوئی موجود شے نہیں ہے بلکہ موجود شے کے خیال نے روکا۔

مخلوقات میں اگر اس کے جلوہ کی روشنی نہ ہوتی تو دکھائی نہ دیتے۔ اگر اسکی صفات کمال کا ظہور ہوتا تو تمام مخلوقات نیست و نابود ہو جاتی و کئی مرتبہ یہ مضمون گذر چکا ہے کہ تمام کائنات عالم فی حد ذاتہ معدوم ہیں اور موجود حقیقی ذات واحد ہے یہاں بھی اسی مضمون کو دوسری طرز سے بیان فرماتے ہیں کہ مخلوقات جو تم کو دکھائی دے رہے ہیں تو یہ وجود حقیقی کا پرتو ہے ورنہ اگر اس طرف سے ان پر وجود کی تجلی اور انعکاس نہ ہوتا تو دکھائی نہ دیتے یعنی موجود ہی نہ ہوتے اور اگر صفات کمال کا عالم مٹا جاتا تو ان مخلوقات کے جو فی حد ذاتہ عدم ہیں ظہور تام ہوتا تو مخلوقات تجلی بلا حجاب کی تاب نہ لا سکتے اور بالکل نیست و نابود ہو جاتے چنانچہ کوہ طور پر تجلی ہوئی تھی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو گئے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک تجلی تو ہر اضافہ و عطا وجود کی وہ اگر نہ ہوتی تو مخلوقات کا وجود نہ ہوتا اور نہ اپنر نگاہ پڑ سکتی اسلئے کہ عدم محض نظر نہیں آتا تو یہ اسی کی تجلی ہے جو عدم محض نظر آتا ہے اور ان کو موجود کہا جاتا ہے اور اگر بلا حجاب ان عدمیات کی تجلی ہوتی تو پھر ان مخلوقات یعنی عدمیات کا پتہ ہی نہ چلتا اسلئے حق کے آنے سے باطل اوہالک کتاب ٹھرنے کی نہیں ہے۔

اسوجہ سے کہ وہ باطن ہی ہر چیز کو ظاہر کر دیا اور اسوجہ سے کہ وہ ظاہر ہی ہر چیز کے وجود کو
لیٹ دیا۔ حق تعالیٰ کے اسماء میں ظاہر اور باطن بھی ہیں اور جیسے حق تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک
نہیں ہے اسی طرح صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اسم باطن اس بات کو چاہتا ہے کہ بطون یعنی
پوشیدہ ہوئے اور چھپنے کی صفت میں کوئی اسکا شریک نہ ہو پس وہ باطن ہی اسلئے ہر چیز کو ظاہر کر دیا
تاکہ چھپنے اور پوشیدہ ہونے میں کوئی اسکا سا بھی نہ ہو اور ظاہر بھی اسکی صفت ہی یہ صفت اس
بات کو چاہتی ہے کہ ظہور کی صفت میں ہی کوئی اسکا سا بھی نہ ہو اسی واسطے اپنے سوا ہر چیز کو
چھپا دیا اور ہر شے کے وجود کو لیٹ دیا یعنی وجود حقیقی میں شریک نہیں ہے ظاہر حقیقی اور باطن
حقیقی وہ ہی ایک ذات ہے اور دیگر اشیاء کا ظہور اور بطون مجازی اور ظلی ہے۔

اور اس وار دنیا میں تجھ کو اپنی مخلوقات میں تامل کرنے کا حکم فرمایا اور غمقربیات کا ملہ دار
آخرت میں تجھ پر عیاں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں نظر اور تامل کرنے کا بندوں کو حکم فرمایا
ہے تاکہ اس سے استدلال کر کے اسکی ہستی کا اقرار کریں اور اسکی صفات علم و قدرت و حکمت کو جانیں۔
اور اعتقاد کریں اور اس اعتقاد کے رائج ہونیکے بعد نظر بصیرت سے ان مخلوقات میں اس کی صفات
کے ظہور کا مشاہدہ کریں اور صفات میں فکر اور نظر کے بعد بصیرت سے ذات کا مشاہدہ کریں تو
اس دار دنیا میں نقطہ ای قدر حصہ تجلی کا بندوں کو مل سکتا ہے کہ قلب کی آنکھ سے مشاہدہ ذات
مقدسہ کا ہو اور آخرت میں غمقرب ذات کا ملہ کھلا کا انشاء اللہ تعالیٰ معانہ نصیب ہوگا لیکن
یہ رویت عیانی بھی دنیا کی تجلی کے بقدر نصیب ہوگی مگر دنیا میں جس قدر تجلی جسکے حصہ میں ہے اسی مقدار
سے آخرت میں رویت عیانی ہوگی۔

حق جل و علانے جانا کہ تو بدو ن اسکے مشاہدہ کے صبر نہیں کر سکتا تو اپنی مخلوقات کا جھگوشہ
کرایا ف مومنین کو حق تعالیٰ کے ساتھ بیحد محبت ہے کہما قال تعالیٰ۔ والذین امنوا شد حباً للہ اور محبوب
حقیقی سب کا اللہ تعالیٰ ہے اور سب اسکے محب ہیں اور محب کو بدو ن محبوب کے دیکھے قرآن میں آتا۔
اور اس دنیا میں بلا حجاب حق تعالیٰ کے رویت دشوار ہے اسلئے کہ ہمارا وجود فانی و غمضی اسکا

متمثل نہیں ہوا اور حق تعالیٰ کو علم تھا کہ میرے محبوب بندے بغیر میرے مشاہدہ کے صبر نہ کر سکیں گے اسلئے اپنی ذات و صفات کا جلوہ اپنی مخلوقات کے پردوں دکھایا کہ نظر بصیرت سے بقدر حصہ کے ہر مومن کو یہ مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اعتقاد ہی خالق میں قسب ہی شریک ہیں کہ یہ بھی ایک قسم کا مشاہدہ ہے اور بعض پر زیادہ فضل ملتا ہے کہ ان کو عالی اور وجدانی طریقہ سے نظر بصیرت سے ایسا یقین عطا فرمایا کہ جو مثل مشاہدہ عیانی کے ہے کہ جیسر دلیل قائم کرنے کی اصلاً ضرورت نہیں ہے اس کو مجہول کو تسلی ہو گئی اور اگر نہ ہوتا تو فنا و ہلاک ہو جاتے اور آخرت میں بلا حجاب مشاہدہ ہو گا

جب تک تو مخلوقات میں خالق کا مشاہدہ نہ کرے اُن کا تلبیع ہوا اور جب تو اس کا مشاہدہ کرے تو مخلوقات تیرے تلبیع ہیں و جب تک مخلوقات میں حق تعالیٰ کی صفات و ذات کا مشاہدہ نہ کرے اور قلب کی نظر مخلوقات تک ہی رہی اس وقت تک بندہ مخلوقات کا تلبیع ہوا جو مال اولاد زمین میں مشغول ہیں وہ ان کے تلبیع ہیں اور ان کے ہی بندے بنے ہوئے ہیں اور جو جاہ میں مشغول ہیں وہ اُسکے مطیع ہیں اور جو واردات و حالات باطنہ و کرامات و جنت و دوزخ کے اندر مشغول ہیں اور وہ ان کے اندر منہمک ہیں اور ان کے ہی خادم بنے ہوئے ہیں اور جب مخلوقات بندہ کے لئے جلو گاہ حق بن جاوے اور غیر اللہ کا وجود اُسکے تخیل میں نہ رہے تو مخلوقات اُس بندہ کے تلبیع ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو مستغنی ہو جاتا ہے مخلوق کے تلبیع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے دل میں اس کی محبت ہو جاتی ہے اور ہر شے اس بندہ سے محبت کرتی ہے اور وہ کسی شے کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا اور سبے علیحدہ ہو کر اللہ کا ہو رہتا ہے۔

مخلوقات میں مشاہدہ جمال حق کو تیرے لئے مبلع فرمایا اور مخلوقات کے ذوات کے مشاہدہ پر توقف کی اجازت نہیں دی چنانچہ اس ارشاد میں کہ کہہ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو جو آسمانوں میں ہے تیرے فہم کا دروازہ کھول دیا اور یہ نہیں فرمایا کہ آسمانوں کو دیکھو کیونکہ اجسام کے وجود پر پہنچائی ہو جاتی۔ و اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ مخلوقات میں ہمارے جلال و جمال کی صفات کا مشاہدہ کرو کہ تمام عالم کیا کلیات اور کس جہز نیات حق تعالیٰ کی صفات جلالیہ و جالیہ

کا پر تو ہے اور مخلوقات کی ذات ہی پر اپنی نظر کے موقوف کر دینے اور آگے نہ بڑھانے کا حکم نہیں دیا
اسلئے کہ ان کی ذات کا نظارہ اسکے مشاہدہ کا حجاب ہر چنانچہ لوگ ان چیزوں کے نظارہ کی غفلت
میں پڑے ہوئے ہیں اور حق کے مشاہدہ سے محروم ہیں اور دلیل اس مضمون کی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد
ہو قل انظر لہ ما اذانی السموات یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہئے کہ دیکھو وہ جو آسمان میں ہے۔
کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو آسمانوں میں صفات حق ہیں وہ دیکھو اور یہ نہیں
فرمایا کہ خود آسمانوں کو دیکھو اس فرمانے سے تیسرے لئے ہم کا ایک بڑا دروازہ کھول دیا اور تجاہد
متنبہ اور خبردار کر دیا کہ مقصود نظر کا حکم فرمانے سے خود ان چیزوں کا مشاہدہ نہیں ہے۔
بلکہ خالق کا مشاہدہ اسلئے کہ اگر ان چیزوں کا مشاہدہ کرنا مطلوب ہوتا تو یہ اجسام کے وجود کی
طرف رہنمائی ہوتی اور خالق اجسام کی طرف رہبری نہ ہوتی اور یہ اجسام اپنی ذات سے سدا دم
ہیں اور ذات حق کے حجاب میں انکی طرف نظر کرنے سے مقصود خالق تعالیٰ شانہ کی طرف رستہ دیکھنا
ہے نہ کہ خود ان کے وجود کی جانب کہ وہ وجود و نظر حقیقت میں کوئی شے نہیں ہے۔

مخلوقات اسکے قول کن کیساتھ ثابت اور اسکی احدیت ذات کے سامنے نیست نابود
ہیں ف مخلوقات اپنی ذات سے کوئی وجود نہیں رکھتے ان کا وجود ظنی مجازی ہے کہ حق تعالیٰ
کے کن (ہو جا) فرمانے سے اسکا ثبوت ہے۔ اور اگر اسکی ذات کی احدیت دیکھائی کی طرف نظر
کیجائے اور مخلوقات کے مظاہر میں اسکے ظہور کی طرف نہ دیکھا جاوے تو مخلوقات بالکل نیست
و نابود ہیں۔ مگر اسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ مخلوق عین خدایوں یا خدا مخلوق میں حلول کرے بخود بالمشہد
مخلوق مخلوق ہے اور خالق خالق ہے حقیقت یہ ہے کہ جب حال اور ذوق نصیب نہ ہو سکی علوم اور نری
عقل سے حق الامر کا واضح ہونا محال ہے اور جب ذوق کا کوئی حصہ اللہ تعالیٰ بندہ کو عطا فرمائے
اسوقت سب صاف ہے۔

جنسے حق جل جلالہ کی معرفت حاصل کی اس کچھ چیز میں اسکا مشاہدہ کیا اور جس نے فنا کا مرتبہ حاصل
کیا وہ ہر چیز سے غائب ہو گیا اور جس نے اس کو محبوب بنایا اس نے کسی کو اس پر خست یا رہنہو کربا

ف اس کلام میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ معرفت فنا محبت کو بیان فرماتے ہیں کہ جبکو تین مقام حاصل ہوں
 اسکی علامت کیجی اور تینوں مقام علی سبیل الترتیب میں یعنی اعلیٰ مقام معرفت کا ہر اور اس سے
 کم فنا کا اور اس سے کم محبت کا ہر فرماتے ہیں کہ جس نے حق جل و علا شانہ کی معرفت حاصل کی یعنی
 حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسکو عارف کامل بنایا تو اسکی شان یہ ہوتی ہے کہ کوئی شے مخلوق میں سے
 اسکو مشاہدہ حق سے نہیں روکتی جیسے کہ عوام کو روکتی ہیں اور نہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر شے کو محض
 دیکھے کہ یہ شان اس شخص کی ہر جو مقام فنا میں ہو اور بقا کا مقام اسکو نہ ملا ہو اور عارف چونکہ ہر شے
 سے فانی اور حق و صفات حق کے ساتھ باقی ہوتا ہے اور مخلوقات سب صفات کے آثار میں اسلئے
 سب کو دیکھتا ہے لیکن اسکی نظر عوام کی طرح ان اشیاء پر پھیری ہوئی نہیں ہوتی بلکہ وہ عالم کے ہر
 ذرہ میں اسکی صفات کا مشاہدہ کرتا ہے اور جو فنا کے مقام میں ہے اسکی نظروں میں کوئی شے
 نہیں ہوتی سب غائب ہوتا ہے حتیٰ کہ اپنے وجود سے ہی غائب ہو جاتا ہے دیکھو دنیا میں اگر کسی شے
 کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اسکی نظروں میں ہر وقت وہی سمائی رہتی ہے و دوسری شے یا وجود سنہ
 ہونے کے نظر نہیں آتی اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو محبوب بنایا اور ابھی تک فنا تک نہیں پہنچا
 تو اس کی نظر میں وجود دوسری اشیاء کا ہو گا لیکن حق تعالیٰ پر کسی شے کو اختیار نہ کرے گا اور
 اللہ تعالیٰ کی مرضی کو سب چیزوں پر مقدم رکھیکے گا اور اپنے ارادہ و شہوت کو پس پشت ڈالے گا پس یہ
 علامتیں اور حقیقت ان تینوں مقام کی ہے۔

حق جل و علا شانہ کو تجھ سے صرف نہایت قریبے محبوب کر دیا یعنی جل و علا صرف اپنے نہایت
 ظہور کے سبب محبوب ہو گیا اور اپنے نور کی عظمت کے سبب آنکھوں سے چھپی ہو گیا ف اس مقام پر
 شیخ علیہ الرحمۃ نے تین وجہیں تعالیٰ کی ذات پاک کے مد رکش ہونے کی بیان فرمائی ہیں اول تو قرب کی
 شدت چنانچہ پہلے یہ مضمون گزر چکا ہے کہ قرب حقیقی مخلوق کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے
 ثابت ہے اور وہ قرب اس درجہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کے ساتھ اسکی ذات سے ہی زیادہ
 قریب اور ادراک کی شے کا اسوقت ہوتا ہے کہ جب وہ شے من و جہد قریب اور من و جہد بید ہو دیکھو اگر کوئی شے

تم سے کئی میل کے فاصلہ پر ہے نہ تو اسکو دیکھ سکو گے اور جو آنکھوں کے باہل قریب کر لو گے اسوقت بھی نہ دیکھ سکو گے اسی طرح ادراک باطنی کا حال ہے پس جب حق تعالیٰ کو بندہ کے ساتھ اسکی ذات سے ہی زیادہ قریب ہے تو قوتِ مدرکہ خواہ چشم ظاہری لی جائے یا ادراک باطنی ذات کے اندر گئی پس ادراک کی کیا صورت ہی اسلئے حق تعالیٰ کی ذات پاک کو کوئی شخص ہی ادراک نہیں کر سکتا اور جو ادراک بندگانِ خاص کو حاصل ہوتا ہے تو جو کچھ ان کے ادراک کے ماتحت میں آوے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس سے بھی زیادہ قریب ہے ان کا ادراک ابھی بہت دور ہے پس شدتِ قرب سببِ حجاب بن گئی ایک وجہ تو حق تعالیٰ کے مدرکہ نہ ہونے کی یہ ہوئی۔ دوسری اور تیسری وجہ یہ کہ حق تعالیٰ کی ذات پاک کا ظہور ہر شے کو زندہ اور اسکا نور ہر شے کے نور سے بڑے بڑے شدتِ ظہور کے سبب البصار اور بصائر و دنوں اسکی ذات پاک کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ دیکھو آفتاب پر نظر بہ سبب کثرتِ نور کے نہیں ٹہر سکتی حالانکہ اسکی ایک بہت ادنی مخلوق ہے تو خالق کے نور اور ظہور کی تو کیا انتہا ہے اور صوفیہ جبکہ مشاہدہ اور قربِ ادراک و وصول کہتے ہیں اس کی حقیقت پہلے آچکی ہے کہ اسکا حاصل صرف یقین اسکی ہستی کا اور مشاہدہ حالی اسکے قرب کا ہے نہ کہ ادراک تمام ذات کا کہ وہ محال ہے۔

حق جل و علا کی چیز سے کیونکر منجرب ہو سکتا ہے جو چیز حجاب ہو گئی انہیں ہی اسکا جلوہ ظاہر اور موجود اور حاضر ہو گا۔ ف کسی شے کے مدرکہ نہ ہونے کی دو وجہ تھیں ہیں تو شدتِ قرب ظہور وہ تو حق تعالیٰ کی ذات پاک کے لئے ثابت ہے جیسے پہلے ارشاد میں بیان ہو چکا دوسری وجہ بعد اور دوری وہ حق تعالیٰ کے لئے ثابت نہیں ہے اسکو یہاں بیان فرماتے ہیں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کسی چیز سے پردہ میں اور دور کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ جس شے کو تم اسکا حجاب سمجھتے ہو انہیں ہی اسکی جلوہ ظاہر اور موجود اور حاضر ہے پھر وہ شے حجاب کیسے ہوئی وہ تو بلکہ آئینہ اسکے جمال و جلال کا بن گئی اس سے معلوم ہوا کہ سالک جو خطرات و وسوس کو حجاب جانتا ہے یہ بوجہ قلتِ بصیرت کے ہے ورنہ اگر بصیرت صحیح ہو تو خطرات پریشان نہ کریں اور حجاب نہ معلوم ہوں کہ یہ خطرات ہی اسکی قدرت کا کرشمہ نظر آویں

غیر کے بقایک طر تیر نظر اٹھانا اور ماسو کے فقدان سے تیر وحشت ناک ہونا تیرے اس تک
 نہ پہنچنے کی دلیل ہوتی اللہ کے سوا کوئی چیز ہو خواہ دنیا کا مال ستار و جاہ ہو یا باطنی حالات
 و واردات و کرامات و کشف ہوا میں سے کسی شے کی نسبت یہ چاہنا کہ یہ شے میرے پاس
 باقی رہے ضائع نہ ہو اور دل کا اس طرف متوجہ ہونا یہ اسباب کی دلیل ہو کہ اس شخص کو دولت
 وصول الی اللہ نہیں ملی۔ اگر دھل ہو جاتا تو کسی شے کی تمنا اور کسی شے کے ساتھ انس اس درجہ نہ ہونا
 نہ دنیا کی چیز کو چاہتا اور نہ واردات و حالات کے درود پران کے باقی رہنے کی تمنا کرتا اس طرح
 ان چیزوں کے گم ہونے وحشت ناک اور غم و مضطرب ہونا ہی دھل نہ ہونے کی دلیل ہے اس لئے
 کہ اگر حقیقی دولت اس کو مل جاتی تو ان چیزوں کے جانے کی اس کو کچھ پرواہ نہ ہوتی جیسے کسی کے
 پاس اشرفی بھی ہو اور کوڑی لمبی اور کوڑی ضائع ہو جائے اور اشرفی باقی ہو تو اس کو کچھ ہی غم نہ ہو گا
 اور اگر کوڑی جانے کا غم ہو تو عقلی طریقہ سے یہ اس کی دلیل ہو گی کہ اس کو اشرفی نہیں ملی پس
 سالک وصولی کا دعویٰ کرے وہ اس کو ٹی پر اپنے آپ کو پرکھے اگر اس کے قلب کی یہ شان ہو کہ
 اس کو کسی شے کے باقی رہنے کی طلب اور کسی شے کے گم ہونے سے وحشت نہ ہو تو وہ حقیقت
 دھل ہے ورنہ نہیں۔

راحت دوسرے کے اگرچہ مظاہر مختلف ہیں حقیقی نعیم اسکے مشاہدہ اور قرب کا وادہ مظاہر
 عذاب کے اگرچہ مختلف ہیں لیکن حقیقی عذاب اسکے حجاب ہونے کا ہے تو حقیقی عذاب اس سے حجاب
 ہونا ہے حقیقی نعیم اس کریم ذات کی طرف نظر کرنا ہر طرف جن چیزوں کو دل کو راحت و چین و خوشی
 ہو وہ چیزیں سرور و راحت کے مظاہر ہیں اس لئے کہ وہ راحت دوسرے کے ظہور کی جگہ ہیں اور جن چیزوں
 سے تکلیف و الم ہو وہ عذاب کے مظاہر ہیں بطلب فیج رحمۃ اللہ کا یہ ہے کہ چین اور راحت
 اور سرور کی چیزیں دنیا اور آخرت کی بہت سی ہیں مثلاً دنیا میں بوی اولاد مال و دولت جاہ وغیرہ
 اور آخرت میں جنت کی نعمتیں جو غلمان وغیرہ لیکن ان چیزوں کے بہتے اور ان میں مشغول
 ہونے کے وقت حقیقی سرور اور چین اس وقت ہے کہ حق تعالیٰ کا مشاہدہ ہی اسکے ساتھ ہو

اور اگر شاہدہ نہ ہو اور ان ہی چیزوں سے لذت و مزہ اٹھایا تو بظاہر یہ چین ہے لیکن درحقیقت
 مذاہبے ہو گا اس شخص کا عذاب ہونا اُس وقت معلوم نہ ہو لیکن عنقریب معلوم ہو جائے گا بعض مرتبہ
 نو دنیا ہی میں جب یہ چیزیں پاس سے جاتی رہتی ہیں یا خود ان چیزوں کے کام کا نہیں رہتا
 معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں عذاب جان تھیں کہ یاد آ کر قلب کو اُس وقت ایذا رساں ہیں۔
 اور کوئی تدبیر اب ان کے حصول کی نہیں ہے۔ اور اگر فرضاً دنیا میں اس کے ساتھ بھی رہیں لیکن دنیا
 سے چلنے کے وقت تو ضرور یہی چھوٹ جائیں گی اور اُس وقت پوری حسرت اور عذاب نجاؤنگی
 بخلاف اس صورت کے کہ جب ان چیزوں کیساتھ شاہدہ اور وصول الی اللہ کی دولت ہی
 ہو کہ گویہ چیزیں چھوٹ جاویں لیکن اصلی اور سچی دولت دوسرا یہ راحت ہر وقت ساتھ ہے اور تکلیف
 دالم کی چیزیں دنیا و آخرت کی بہت سی ہیں مثلاً دنیا میں مرض فقر و افلاس تنگدستی وغیرہ اور آخرت
 میں دوزخ سانپ بکھوٹاگ پیپ وغیرہ تو ان مصائب و تکالیف میں مبتلا ہونے کے وقت
 حقیقی تکلیف اور پوری مصیبت اُس وقت ہے کہ ان مصائب و تکالیف کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے
 بھی بندہ دور اور حجاب میں ہو اور اگر ان تکالیف میں مبتلا ہو اور اللہ تعالیٰ کے شاہدہ و وصول
 کی دولت حاصل تو یہ مصائب حقیقت میں مصائب نہیں گونپا ہر مصیبت ہے اس لئے کہ ہر تکلیف
 اور راحت کا قلب پر ہے قلب میں لے کے وہ دولت ہے کہ اگر اس شخص کو یہ کہا جاوے کہ دنیا بہر
 کی راحت تجھ کو دیتے ہیں اور تیری مصائب کو دور کیا جاتا ہے لیکن یہ دولت باغی ہو کو دید و اس
 مبادلہ پر وہ ہرگز راضی نہ ہو گا پس اہل عذاب اور تکلیف حق تعالیٰ سے بدتر اور اہل چین و سرور
 اس کی ذات کریم کے شاہدہ کی دولت ہے۔

بآل جنت دوزخ است اسے دلربا + بے توجہت دوزخ است اسے دلغرا

قلب جو کچھ نہ بخ و دالم پاتے ہیں یہ اسوجہ سے ہے کہ شاہدہ سے محروم ہیں۔ ف دنیا میں
 جو رنج دالم و فکر قلب کو ہوتا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ قلب اپنے رب کے شاہدہ سے
 محروم ہے۔ اور اگر شاہدہ کی دولت اس کو حاصل ہو تو کبھی غم نہ ہو

اس لئے کہ غم و الم نفس کے مقصود اور مزہ فوٹ ہونے کے سبب ہوتا ہے تو جو شخص اپنے مولیٰ کے
 سامنے میں ایسا محو ہو کہ اپنے نفس اور اس کے مقاصد و مزدوں کو بھول جائے تو وہ ہر وقت خوش رہے
 پس عارف کا دل نور معرفت سے روشن ہوتا ہے اور کسی حال میں دنیا اور دنیا کے مزدوں کی قیمت
 اس کے قلب میں نہیں ہوتی۔ اس لئے وہ ہر وقت مسرور ہے خواہ دنیا ہے یا نہ ہے اور مسرور و
 خوش کا مطلب یہ ہے کہ دل اس کا پریشان نہ ہوگا۔ باقی یہ ظاہر ہے کہ اولاد کے مرنے سے یا خود
 بیمار ہونے سے الم طبعی ہوگا۔ یہ دوسری بات دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پس
 عارف کی مسرت دائمی اور غیر عارف کی مسرت فانی ہے۔ اور حقیقتاً وہ مسرت غم و الم ہے اگرچہ
 اس کو اس کا اور اک نہ ہو۔ ۵

فسوف تری اذا انكشف الغبار + افرس تحت رجليك ارحم

اگر کو کوئی بے توجہی یا بدگوئی کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہونا چاہے تو کھلیفہ کے اپنے معاملہ
 میں اللہ تعالیٰ کے علم پر اکتفا کرے۔ اور اگر چاہے اس کے علم پر قناعت نہ ہو تو اس اذیت پانے کی مصیبت
 سے اس کے علم پر قناعت نہ کرنے کی مصیبت تجھ پر سخت تر ہے۔ ف مخلوق کی بدگوئی یا بے توجہی
 یا مٹ اور توجہ کسی کی طرف مضر اور نافع نہیں ہے تو اگر کسی طالب مولیٰ کی لوگ خدمت کریں اور
 اس کی طرف متوجہ نہ ہوں اور یہ امر اس طالب کو تکلیف اور سنج پہنچا دے۔ تو اس کو چاہئے
 کہ اپنے معاملہ میں حق تعالیٰ کے علم پر اکتفا کرے یعنی یہ سمجھے کہ اگر اللہ کے علم میں میں اپنے عمل کے اندر
 مخلص اور مقبول ہوں تو مجھے ان کی خدمت اور برائی کا کچھ بھی نقصان نہیں۔ اور اگر میں اللہ کے
 نزدیک حقیر اور مردود ہوں تو ان کی مٹ اور توجہ میرے کس کام کی ہے اس علم کو اپنے قلب کے
 اندر خوب جاگزیں کر لے یہ کچھ بھی تکلیف نہیں۔ اور اگر حق تعالیٰ کے علم پر تجھ کو قناعت نہ ہو اور
 مخلوق ہی کی توجہ کو بڑا مقصود جانتا ہو۔ اور ان کی بے توجہی کو بڑی ناکامی سمجھتا ہو اور اس سے
 ہر وقت تکلیف میں ہو تو اس تکلیف اور الم کی مصیبت کوئی مصیبت نہیں بڑی مصیبت تو قلب
 کی یہ حالت ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم پر اس کو مطمئن اور قناعت نہیں یعنی اس صورت میں یہی

ان کی بے توجہی اور ذمت کی تکلیف کی طرف توجہ نہ کرے اور اسکو مصیبت نہ جانے بلکہ بڑی مصیبت اسکو جانے کہ میرے قلب کی ایسی حالت کیوں ہو کہ اسکو لوگوں کی طرح ذمت کی پڑا ہوتی ہو۔ پس سالک کو چاہئے کہ مخلوق کی طرح ذمت کی کچھ پروا نہ کرے اسلئے کہ وہ اللہ کے یہاں کوئی کام آنے والی یا ضرر کرنے والی شے نہیں ہے۔

جو دنیا میں موجود ہوا اور اسکے لئے علوم و معارف غیبیہ کے دروازے نقوش نہیں ہوئے اور اپنی شہوات و لذات کے احاطوں میں مقید اور اپنی ذات کے چکر میں گھرا ہوا ہے وہ شخص دنیا میں موجود اور پیدا ہوا اور اُسے اپنے مولیٰ کی طرف توجہ نہ کی اور غفلت میں پہنسا رہا اور علوم و معارف کے دروازے اُسکے دل پر کشادہ نہ ہوئے تو ایسا شخص اپنی شہوات و لذات کے احاطوں میں مقید ہے اور اپنی ذات کے چکر میں گھرا ہوا ہے توحید کے وسیع میدان کی اسکو خبر نہیں اس کی گردش اور سعی و توجہ اپنے وجود کے اندر ہے تنہا کے بل کی طرح ہے کہ صبح سے شام تک چلتا ہے اور جس نقطہ سے چلا تھا وہاں ہی رہتا ہے ایسے ہی اسکی تمام تر سعی اپنے نفس کے لئے ہے بخلاف اس شخص کے جو اس چکر و گھیر سے بچتا ہے یا چکا ہے کہ تعلق توحید میں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور خیالات و ادبام اور اپنے نفسانی مزوں اور اپنے وجود کے تنگ اور تکلیف دہ کوچہ سے بھاگتی اسکو ہو گئی ہے اور پاکیزہ اور مزہ دار زندگی اور سچی آزادی و حریت اسکو مل گئی ہے اسکے لئے کوئی دنیوی مصیبت و حادثہ پریشان کن نہیں ہے وہ احوال و حوادث سے متعلق نہیں بلکہ خود اپنے غالب رہتا ہے وہ ایک مضبوط قلعہ کے مانند ہے کہ جس پر تند ہوائیں اور بارش و غیرہ کچھ اثر نہیں اسلئے کہ وہ صفات حق کیساتھ باقی ہے اسکا بقا دنیا کی چیز پر منحصر نہیں بلکہ اور صفات حق باقی رہنے والی میں گواہ اسکا وجود ظاہری صریح حوادث سے پریشان ہو۔ مگر اسکا قلب کہ آدمی قلب ہی سے ہے، کوہ استقامت ہے۔

ستائیسواں باب عارفین کے بعض حالات کے بیان میں

عارف وہ نہیں ہے کہ جب اسرار کی طرف اشارہ کرے تو حق تعالیٰ بل و علما کو اپنی طرف اپنے اشارہ کی نسبت قریب تر پائے۔ بلکہ عارف حقیقی وہ ہے کہ جو حق تعالیٰ کے وجود میں فنا اور اس کے مشاہدہ میں محو ہو کر اپنے اشارہ سے بے خبر ہو جائے۔ اس مقام کی شرح سے پہلے چند اور سمجھنا چاہئے اول یہ کہ جس بندہ کو فنا کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے اس کے نفس کی یہ حالت ہوتی ہے جیسے مردہ بدست زندہ جیسے مردہ میں کوئی حرکت و سکون اور کوئی صفت نہیں ہوتی۔ اور اگر دوسرا کوئی حرکت دیدے تو متحرک ہوتا ہے ایسے ہی اس کا نفس بدست حق ہو جاتا ہے کہ کسی صفت کو اپنے اندر نہیں دیکھتا حتیٰ کہ اپنا وجود ہی نظر نہیں آتا تمام افعال اور تمام صفات کا فاعل اور موصوف ذات واحد کو دیکھتا ہے۔ اور اس کی شان وہ ہوتی ہے جیسا حدیث میں آیا ہے بی سمع و بی بصر کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ میرے ساتھ ہوتا ہے اور میرے ساتھ رہتا ہے دیکھتا ہے دوسرے یہ سمجھو کہ جب کوئی شخص کسی بات کو ذکر کرتا ہے تو قوت مدبرکہ میں تین چیزیں ہوتی ہیں اور ادراک کا معلق تینوں سے ہوتا ہے اول وہ ذکر کرے اور ثانی وہ ذکر کرے اور ثالث وہ ذکر کرے جس کا ذکر کیا ہے ان تینوں چیزوں کی طرف لحاظ ہوتا ہے تیسرے یہ بات سمجھنا چاہئے کہ اول ذکر کرنا ہے کہ حق تعالیٰ کو بندہ کیساتھ اس کی ذات سے ہی زیادہ قریب ہے اور کسی شی کو ذکر کرنا اس بات کو چاہتا ہے کہ ذکر اور مدح کو میں سن و چہ و مختارت اور بعد ہو۔ ورنہ ذکر ہی محال ہوگا مثلاً اید اپنے کسی حال کا ذکر کرے تو اس حال کو نید سے کچھ تو مختارت و بعد ہے کہ اس کے ذکر کی نوبت آئی پس اس اعتبار سے سر توحید کرنا اس بات کو چاہتا ہے کہ اس شخص کا نفس فنا نہیں ہو چوتھے یہ صوفیہ رحمہ اللہ کی اصطلاح میں اشارہ سے مراد اسرار توحید کو ذکر کرنا ہے۔ حال مقام کا یہ ہے کہ اگر عارف کی حالت یہ ہو کہ جب وہ اسرار توحید کی طرف اشارہ کرے یعنی توحید کے اسرار جو اسکے قلب پر وارد ہوتے ہیں ان کو بیان کرے تو حق تعالیٰ کو اپنے اشارہ اور بیان سے قریب

ترپاؤے یعنی جیسے کسی چیز کا بیان اور ذکر کر نیوالے کی قوت مدرکہ میں تین چیزیں ہوتی ہیں اول ذکر کر نیوالا دوسرے وہ شئی جس کا ذکر کیا تیسرے ذکر اور تینوں چیزوں کے اندر ادراک میں بعد اور فرق ہوتا ہے کہ ذکر کر نیوالا اور ہے اور وہ شئی ذکر کی ہوئی دوسری شئی توحید کے اسم را بیان کرنے میں اسکی حالت یہ نہ ہوا سئلے کہ یہاں ذکر کی ہوئی شئی حق تعالیٰ شانہ کی ذات پاک ہے اور اسکو بندہ کے ساتھ اس کی ذات سے بھی زیادہ قریب ہے اور یہ ذکر کرنا من وجہ مخائرت اور بعد کو مقتضی ہے۔ اگر اور چیزوں کے ذکر کی طرح اس کا ذکر بھی ہو تو معلوم ہوا کہ اس شخص کو فنا کا کوئی حصہ نصیب نہیں ہے بلکہ حالت اس کی ہو کہ حق جل و علا شانہ کو اپنے اشارہ اور ذکر سے زیادہ قریب مشاہدہ کرے اور ذکر کرنے کو بعید دیکھے تو یہ شخص ابھی فانی کامل اور عارف کامل نہیں سئلے کہ گو حق تعالیٰ کو اشارہ اور بیان سے زیادہ قریب دیکھتا ہے لیکن پہر بھی اسکے ادراک میں مدرک اور مدرک کا فرق موجود ہے اور ابھی تک دوئی کے اندر مبتلا ہے بلکہ عارف حقیقی اور فانی مطلق جب ہو گا کہ حق تعالیٰ کی ہستی کے سامنے ایسا فنا اور اسکے مشاہدہ میں ایسا محو ہو کہ اشارہ اور بیان تو کرے لیکن اس اشارہ سے بخیر موہینے اپنی طرف اس کلام کی نسبت کے اعتبار سے بھی مدرکہ میں نہ ہو اور مردہ کی سی حالت ہو کہ وہ متحرک بجز کہ الخیر تو ہاں ایسے ہی متکلم اور شیر ہے لیکن دوسری قوت سے بول رہا اور غلبہ کر رہا ہے۔

عارفین کا عمدہ اور اعلیٰ مطلب اللہ تعالیٰ سے عبودیت میں سچائی اور ربوبیت کے حقوق کی پوری بجا آوری ہر حرف عارفین اللہ تعالیٰ سے دو چیزوں کے سوا کچھ نہیں مانگتے ہیں نہ ان کو دنیا کی نعمتیں مطلوب ہیں اور نہ جنت کا بالذات سوال کرتے ہیں اول مطلب تو ان کا اپنے مولیٰ سے یہ ہے کہ بندگی میں ہر کو سچائی نصیب ہو جائے اور عبودیت کے اوصاف میں ہم سچے ہوں اور عبادت و بندگی کے اوصاف یہ ہیں کہ نعمت میں شکر اور مصیبت میں صبر اور جب فی اللہ ونفس فی اللہ کی صفت ہو اور اپنی تدبیر و اختیار کو اس کے اختیار کے سامنے نیست و نابود کر دینا اور ہر وقت قلب کو اسی کی طرف نگہداشت ہے اور تواضع و ذلت اسکے دربار میں حاصل ہوا اور اسی کی نظر

اقتیلج ادرای سے خوف و خشیت ہو اور دوسرے یہ کہ ربوبیت کے حقوق کی بجا آوری پوری ہم ہو جائے کہ ظاہر و باطن کے ساتھ ہو اور باطن میں اس کی طرف لوگی ہوئی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عارفین کو صرف یہی دو باتیں مقصود ہیں بخلاف اور لوگوں کے کہ وہ اپنے مزدوں کے طالب ہیں چنانچہ کوئی دنیا کی چیزوں کا طالب ہے کوئی عورت و قصور کا چاہنے والا ہے کوئی حالات و احوال کا کشف و کرامات کو مانگتا ہے کوئی مقامات عالیہ کا خواہاں ہے کوئی فقط رسمی علوم کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور علوم حقہ سے اعراض ہے۔

عارف وہ ہے جس کی بقیہ رسی کہی زائل نہ ہو اور ماسوائے اللہ تعالیٰ کے انکو کبھی قرار نہ آئے
 ف عارف کو اپنے نفس اور صفات نفس سے آگاہی ہوتی ہے اور نفس کی حقیقت کو پہچانتا ہے اور جب قدر یہ معرفت اکی ٹپ رہتی ہے اسی قدر حق تعالیٰ کی معرفت اسکو حاصل ہوتی ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ پس وہ اپنے نفس کو دیکھتا ہے کہ وہ بالکل مجبور و مقرر و ناقض ہے اور اسکی غایت ہمت دنیا اور لداوند دنیا سے اسلئے عارف اپنے نفس کی کیفیت دیکھ دیکھ کر ہر وقت حق تعالیٰ کی طرف مقرر اور متوجی اور اس کے شرور سے حفاظت الہی کے ساتھ ان ڈھونڈنے والا رہتا ہے اور یہ صفت اس کی لازم غیر منفک ہو جاتی ہے اور تیز پہلے ارشاد میں آچکا ہے کہ عارفین کو بندگی مطلوب ہے اور کوئی شی مقصود نہیں اسلئے عارف کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی شی کیساتھ قرار نہیں آتا یعنی لکے ول کو سہارا اور میلان کسی شی کیساتھ نہیں ہوتا۔

زادوں کی جستجو ہوتی ہے تو اسوجہ سے دل تنگ ہوتے ہیں کہ مدح کو خلوص سے مشاہد کرتے ہیں۔ اور جب کوئی عارفین کی مدح کرتا ہے تو خوش ہوتے ہیں اسوجہ سے کہ اسکو بادشاہ عالم حق جل و علا شانہ سے مشاہدہ کرتے ہیں و زاد کی نظر بصیرت کے سامنے غیر اللہ کا حجاب ہے اسلئے وہ دنیا کی ہر شی سے بہاگتا ہے اور ہر شی کو حجاب جانتا ہے پس اگر کوئی ایسے شخص کی مدح کرتا ہے تو چونکہ وہ مدح کو اس شخص ماح کی طرف سے جانتا ہے اسلئے تنگ دل ہوتا ہے کہ کہیں اسکی مدح کی وجہ سے میں فتنہ میں نہ پڑ جاؤں اور یہ گمان ان زائدین کا حق بھی ہے واقعی مدح فتنہ کا سبب ہے

اور عارفین کی نظر سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی پر نہیں ہوتی دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کو نظر حقیقت سے حق تعالیٰ کے افعال اور اس کی قدرت کے عجائبات دیکھتے ہیں اسلئے اگر کوئی ان کی طرح کرتا ہو تو اس طرح کو وہ اپنے مالک حقیقی کی طرف سے دیکھ کر مسرور اور منبسط ہوتے ہیں اور اس میں ان کی اور ترقی ہوتی ہے اور چونکہ نفس اور اس کے مزوں سے فانی ہو جاتے ہیں اسلئے ان کو خود پسندی اور عجب کا اندیشہ نہیں ہوتا ان کا یہ خوش ہونا بھی اللہ ہی کی واسطے ہوتا ہے اسلئے ان کو فخر بھی نہیں لیکن چونکہ ایسے عارفین کہ جن کے اندر سے شوائب نفس اس درجہ نائل ہو گئے ہوں کہ کوئی اثر ادنیٰ بھی نہ رہا ہو دنیا میں نادار الوجود ہیں لاکھوں کروڑوں میں ایک ہی ہوتا ہے اور اگر کوئی ہو بھی اس کا یہی نفس سے بالکلیہ ہمہ وقت دہر آن مامون رہنا شکل ہی اسلئے حدیث شریف میں صریحاً مطلقاً سبب فتنہ و عجب کا ٹھہرائی گئی ہے چنانچہ ایک شخص نے کسی کے منہ پر اسکی تعریف کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ قطعاً عنق اخیک ادا صاحبک یعنی تجھ کو ہلاکت ہو تو نے تو اپنے بہائی کی گردن کاٹ دی

اٹھائیسواں باب فراست اور ایک شے سے دوسری شے پر استدلال کرنے کے بیان میں

جسکو تو یہ سوال کا جواب دینے والا اور ہر شاہدہ کا ظاہر کر نوالا اور ہر علم کا بیان کر نوالا دیکھے تو اس سے اسکا جہل سمجھ لیجئے ف جس صوفی دس سالک کی حالت یہ ہو کہ جو سوال اس سے کیا جائے اسکا جواب دے کسی سوال کے جواب میں اپنی ناواقفیت و نادانی ظاہر نہ کرے اور جن علوم و اسرار کو وہ اپنی بصیرت باطنیہ سے مشاہدہ کرتا ہو ان سب کو لوگوں سے بیان کر دے اور ہر علم باطنی کو ظاہر کرتا ہو تو ان علامات سے سمجھ لو کہ یہ شخص جاہل اور احمق ہے اسلئے کہ ہر سوال کا جواب دینا اسکا کام ہے جبکہ علم تمام معلومات کے ساتھ محیط ہو اور یہ شان اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ کی ہے آدمی کا علم ہی کیا ہے اور نیز عالم پر یہ ضروری ہے کہ سائل کے حال کی رعایت

سے جواب دے اگر اہمیت اس میں اس سوال کے جواب سمجھنے کی ہوتو جواب دے ورنہ انکار کر دے اسکو اسکی تمیز نہیں ہر اور علوم و اسرار کو جو اپنے یہ بیان کرتا ہو یہی جہل کی دلیل ہر اسلئے کہ یہ اسرار و علوم اللہ تعالیٰ کی امانت ہر ان کو ظاہر کرنا خیانت ہر اور نیز بیان کرنے اور عبارت میں لانے سے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آسکتے بلکہ ان میں اور پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہر اسلئے کہ وہ ذوقی و وجدانی علوم ہیں عبارت سے انکار کرنا محال ہر اور نیز بعض علوم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ظاہر کرنے سے ضرر اور فساد کا اندیشہ ہے اسلئے کہ جو اصلی مراد ہر اس تک تو سامین پہونچ نہیں سکتے اور جو سمجھیں گے وہ غلط ہوگا۔ پس سالک کے لئے لازم ہے کہ سکوت اختیار کرے اور ہر بات کو ظاہر نہ کرے۔

ابتداء سلوک میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا انتہا سلوک میں کامیابی کی علامت ہے جیسے ہر علم و فن میں ایک ابتدا ہوتی ہر اور ایک انتہا اسطرح سلوک میں بھی سالک کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ابتدا تو سلوک اور سیر کی حالت ہر اور انتہا وہ ہے جب کو یہ حضرات وصول و مشاہدہ سے تعبیر فرماتے ہیں مطلب ارشاد شیخ رحمہ کا یہ ہے کہ جس کے ابتدا سلوک میں یہ حالت ہو کہ ہر امر میں حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنی حول و طاقت و عمل و ذکر و تفل و مراقبہ وغیرہ کسی بات پر اسکا اعتماد نہ ہو۔ تو اس علامت سے سمجھ لو کہ یہ شخص انتہا سلوک میں کامیاب ہوگا اور اسکا وصول واقعی وصول الی اللہ ہوگا اور یہ شخص مقبول ہوگا اور اگر ابتدا میں یہ علامت موجود نہ ہو بلکہ اپنے اعمال و اشغال پر مستعد ہو اور مغرور ہو اور سمجھتا ہو کہ یہی ذریعہ وصول کا ہے یا سلوک سے مراتب عالیہ کا خواہشمند ہو تو گو کوئی شیخ اسکو متنبی بتا دے اور سلوک کی انتہا بیان کرے مگر وہ رستہ ہی سے واپس کر دیا جائیگا اور مراد کو نہ پہونچے گا پس سالک پر لازم ہو کہ ہر امر میں حق تعالیٰ سے مدد لے اور اپنے مجاہدہ و ریاضت پر مطلق نظر نہ رکھے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی چیز کا طالب نہ بنے اور کسی ادنیٰ عمل میں بھی اپنی قوت کو دخل نہ جانے اور یہ قاعدہ سلوک کی بنیاد ہے کہ اسی پر اسکا دار و مدار ہے کہ اپنی قوت و حول سے باطل خارج ہو جانا۔

جس کی ابتدا سلوک اور اراد کے التزام کے ساتھ منورگی اسکی نہایت سلوک بھی انوار و مساب

کے ساتھ روشن ہوگی و ف سالک کا معاملہ ابتداء تو اعمال و اواراد و فکیر کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ
 تعلق جو ارح اور ظاہر بدن کے ساتھ ہے اور انتہا میں معاملہ ظاہر سے باطن کی طرف چلا جاتا ہے
 یعنی معارف و انوار سے قلب کا نور بڑھتا ہے اور شکل اس کا قلب ہوتا ہے مطلب یہ کہ جو سالک
 اپنی ابتدائی حالت کو منور کرے گا کہ ابتدا میں اواراد کا پابند ہوگا اور طاعات کی بجا آوری میں کوتاہی
 نہ کرے گا اور اپنے وقت کو فضول نہ جانے دیگا تو اس کی انتہائی حالت نہایت آب و تاب کیسا تبہ
 نکلے گی یعنی انوار و معارف کے آفتاب اس پر طلوع ہوں گے اور جو ابتدا میں سست و کامل ہو
 اور پابندی ظاہری طاعات کی نہ کرتا ہو اس کی انتہا بھی کمزور ہوگی غرض انتہا کا کامل ہونا ابتداء کے
 کامل ہونے پر ہے جیسے دیوار کی اگر بنیاد درست ہے تو اوپر سے تمام دیوار مضبوط ہوگی ورنہ جقدر
 اس میں خامی ہوگی اسی قدر اس میں خامی ہوگی۔

جس نے اپنے عمل کا ثمرہ لذت و حلاوت دنیا میں پالیا تو یہ اسکے آخرت میں قبول ہونے
 کی دلیل ہر ف عبادت کا بدلہ اور ثمرہ اصل تو آخرت میں ملے گا اور بہت سے بندوں کو دنیا میں ہی
 ثمرہ عطا ہوتا ہے و دیکھو کہ عمل میں حلاوت و لذت قلب کو حاصل ہوتی ہے تو جو شخص اپنے عمل میں
 لذت و حلاوت پاوے تو وہ خوش ہو کہ یہ بات اس عمل کے آخرت میں قبول ہونے اور ٹوٹا کے
 ملنے کی دلیل ہے لیکن عمل کے اندر حلاوت و لذت کو مقصود نہ جانے کہ یہ اخلاص کے منافی ہے
 عمل تو بندگی کے لئے ہے خواہ ثمرہ آوے یا کراہت و گرائی نفس کو ہو۔

طاعت پر دنیا میں ثمرہ دل کا پانا آخرت میں طاعت کرنے والوں کے لئے ان پر بدلہ ملنے کی مبارک
 بادیاں ہیں۔ ف جو بندے طاعات میں حلاوت و ثمرات و انوار پائیں وہ خوش ہوں اسلئے
 کہ ان کے لئے اللہ جل و علا و شانہ کی طرف سے مبارکبادی اور خوشخبری اس بات کی ہے کہ
 تمہارے یہ اعمال مقبول ہیں اور آخرت میں ان پر بدلہ ملنے والا ہے لیکن یاد رہے کہ اس حلاوت
 و لذت ہی کو مقصود نہ بناو میں لذت آوے یا نہ آوے عمل کو نہ چھوڑیں اور نہ یہ سمجھیں کہ جس عمل
 میں لذت نہ آوے اُس پر آخرت میں کوئی ثمرہ مرتب نہ ہوگا اسلئے کہ ثمرہ دنیوی صرف علامت قبولیت

کی ہر مقبولیت کی شرط و علت نہیں ہے بسا اوقات عمل میں لذت نہیں آتی اور نفس کو کچھ مزہ نہیں آتا اور وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں لذت و حلاوت والے عمل سے زیادہ مقبول ہو جاتا ہے۔

جب تو اپنی قدر اسکے نزدیک معلوم کرنا چاہے تو یہ دیکھ کہ اس نے تجھ کو کس کام میں لگا رکھا ہے ف جو بندہ یہ معلوم کرنا چاہے کہ میری قدر اور رتبہ میرے رب کریم کے نزدیک کیسا ہے کہ میں اسکے نزدیک مقبول ہوں یا مرد و وسعید ہوں یا شقی تو اسکو چاہئے کہ اپنی حالت میں غور کر لے اور دیکھ لے کہ تجھ کو اس نے کس کام میں لگا رکھا ہے اگر نیک عمل اور اپنی عبادت و رضا جوئی میں لگا رکھا ہے تو سمجھ لے کہ یہ بندہ اللہ کے نزدیک مقبول اور سعید ہے اور اگر نافرمانی اور معاصی اور ناراضی میں مبتلا ہے تو سمجھ لے کہ مرد و دبا رگاہ اور شقی ہے

طاعت کے فقدان پر غم کا ہونا اور اسکے ساتھ طاعت کی طرف نہ اٹھنا دہوکہ میں پڑنے کی علامت ہے۔ ف بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اسپر بہت مغموں میں ہیں کہ ہے خدا تعالیٰ کی طاعت نہیں ہوتی اور بہت آنسو بہاتے ہیں لیکن اسکے ساتھ یہ بات نہیں کہ اسی وقت یہ طاعت شروع کر دیں اور معاصی چھوڑ دیں ایسا غم کا ذب ہر اور نفس کا دہوکہ ہے۔ غم صادق اور تاسف و دناست صادق وہ ہے جو طاعت پر برا بیگنہ کرے اور ناکردنی امور کو چھوڑا دے۔

اللہ تعالیٰ کا تجھ کو کسی حالت میں مستقیم رکھنا اور اسکے ساتھ نتائج کا بھی حاصل ہونا تجھ کو اس حالت میں خدا تعالیٰ کے قائم کرنے کی علامت ہے۔ ف اللہ تعالیٰ نے جس بندہ کو ہر حالت میں قائم فرمایا وہ حالت خواہ دنیا کی ہو جیسے تجارت یا زراعت یا نوکری میں لگا رکھا ہے یا آخرت کی ہو جیسے تعلیم تدریس یا ترک اسباب کو کے گوشہ میں بیٹھا ہے اور اس حالت کے ثمرات و نتائج ہی اسکو حاصل ہیں یعنی دین کے کاموں میں اس کام سے کوئی حرج نہیں ہوتا بلکہ تمام کام بخوبی ہوتے جارہے ہیں تو یہ علامت اس کی ہے کہ حق تعالیٰ کو تیرا اس حالت میں رہنا پسندیدہ ہے اور اپنی پسندیدگی سے اور تیرے لئے خیر جائزہ میں مشغول فرمایا ہے تو اب اس بندہ کو چاہئے کہ خود اس حالت سے علیحدہ اور نکلنے کی خواہش نہ کرے بلکہ شکر کے ساتھ اس میں رہ کر اپنے مولیٰ کی ہدایت میں لگا رہے۔

نوافل عبادات کی طرف سارعت کرنا اور واجبات کی بجائے سستی کرنا ہوا نفسانی کے اتباع کی علامت ہے۔ ف بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نفل عبادات کی بہت حرص کرتے ہیں اور اس میں مشغول رہتے ہیں مثلاً وظائف بہت پڑھتے ہیں اور روزے نفل بہت رکھتے ہیں اور نوافل بہت ادا کرتے ہیں لیکن واجبات کے ادا کر لینے میں سستی ہے مثلاً ان کے ذمہ فرض ہے اور لوگوں کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتے یا حج فرض ہے اسکے لئے ہمت نہیں کرتے یا زکوٰۃ مفروضہ گذشتہ سالوں کی ادا نہیں کرتے یا لوگوں کو مستایا تھا ان سے معافی نہیں کرتے یہ نفس کا دھوکہ ہے اور یہ نفل کی حرص ہوا نفسانی کا اتباع ہے اس لئے کہ نفس شہرت پسند ہے نفل میں شہرت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جب واجبات و فرائض ذمہ پر ہیں نفل عبادت کیا کام دیکھتی ہے اسلئے کہ نفل عبادت مثل تجارت کے نفع کے ہے اور واجبات و فرائض اصل سرمایہ میں جب اصل سرمایہ میں ہی کمی ہے تو نفع نفع ہی نہیں ہے اسلئے واجبات و فرائض کی بجائے نوافل سے مقدم ہونی چاہئے۔

جو کچھ انوار و معارف دلوں میں پوشیدہ و دلیت ہیں الہی کے آثار و برکات ظاہری و غیبا کے مشاہدہ میں ظاہر معلوم ہوتے ہیں۔ ف کامل و صاحب باطن کی علامت یہ ہے کہ اسکے دل میں جو انوار و معارف اللہ تعالیٰ نے و دلیت کی طرح پوشیدہ رکھے ہیں ان کے برکات و آثار چہرہ اور ہاتھ پاؤں پر ہی عیاں ہوں گے اور خود اس کے چہرہ کی حلاوت و برکت کہے گی کہ میرے اندر کچھ ہے۔ پس جس کے اندر یہ علامت ہو اور متبع شریعت ہو اسکا اتباع کرنا چاہئے اور اسکی صحبت کو غنیمت جانا چاہئے

اتباع و معارف اور قلوب میں اس کی تاثیر

کی شرائط کے بیان میں

جو حقائق اور معارف کے اظہار کی اجازت دیکھائی ہے اسکی تصریح غلوں کے کانوں میں

پہنچتے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے اور اسکا اشارہ ان کے نزدیک جلی اور ظاہر ہوتا ہے ف جو اسرار و
 معارف و حقائق اللہ کے بندوں کے دلوں پر اس کی طرف سے وارد ہوتے ہیں وہ راز و مانت
 ہوتے ہیں اور امانت کو بغیر مالک کی اجازت کے کسی کو دینا جائز نہیں اسلئے وہ حضرات ان اسرار
 کے ساتھ لب کشا نہیں ہوتے اور کسی پر ظاہر نہیں فرماتے ہیں۔ ہاں جب اجازت اور حکم الہی ہو
 جاتا ہے اسوقت جو بات ظاہر کرنے کی ہوتی ہے اسکو ظاہر فرماتے ہیں تو جن حضرات کو حقائق و
 معارف کے ظاہر کر دینے اور بیان کرنے کی اجازت ہوتی ہے وہ ایسے حضرات ہوتے ہیں جن
 کا بولنا اللہ کی واسطے ہوتا ہے یعنی اپنے نفس کی بڑائی اس میں مطلق نہیں ہوتی اور اللہ کیساتھ ہوتا ہے
 یعنی اپنے حول و قوت سے نہیں بولتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بمنزلہ آلہ کے ہوتے ہیں کہ بولنے
 والا کوئی اور ہی ہوتا ہے اور وہ بے حس و قوت رہ جاتے ہیں تو ایسے حضرات کا کلام دھکم کا ہے
 ایک تصریح یعنی مقصود کو رمز اور اشارہ سے بیان نہ کیا جائے بلکہ صاف عبارت ہو دوسرا اشارہ
 جو صاف عبارت نہ ہو بلکہ مقصود کی طرف رمز اور اشارہ ہو تو تصریح کی شان یہ ہوتی ہے
 کہ خلق کے کانوں میں آتے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور
 اشارہ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ سامعین کے نزدیک ظاہر اور واضح ہوتا ہے اور وجہ اسکی
 یہ ہوتی ہے کہ ان حضرات کا بولنا چونکہ باذن اللہ ہوتا ہے اور نیز جو کچھ وہ بول رہے ہیں اس میں
 وہ آدھخص ہیں اصل میں وہ مضامین غیب سے بواسطہ ان کے آ رہے ہیں جیسے بارش کا پانی پہلے سے
 ہو کر گزرے اور آ رہے ہیں سامعین کے فیض اٹھانے کے لئے اسلئے دل میں اترتے چلے جاتے
 ہیں بخلاف اس شخص کے کہ اسکو بولنے کی اجازت نہ ہو اور حقائق و معارف بیان کرے کہ اس کی
 باتیں کچھ قلوب میں نہ اتریں گی اور نہ اس شخص کو بیان کرنے میں سہولت ہوگی مختلف سے کچھ کہیں کچھ
 مضامین لایمگا اور الفاظ و عبارت میں لا کر ادا کرے گا اور لوگوں کے فہم اسکو قبول نہ کریں گے نہ
 متاثر ہوں گے پس سالک کو لازم ہے کہ جب تک اسکو اجازت بولنے کی نہ ملے سکتا ہے اور
 اجازت کی علامت یہی ہے کہ خود بخود غیب سے مضامین قلب میں آ کر زبان ان کیساتھ چلنے لگے۔ اور

یہ شخص آلہ و واسطہ محض رہ جائے ایسا ہی کلام مفید و موثر ہوگا۔

بسا اوقات حقائق اور معارف سمجھنے سے بے نور ظاہر ہوتے ہیں جب سمجھکوان کے اظہار کا وزن نہیں ہوتا تب جبکہ سالک کی حالت یہ ہو کہ سکوا اظہار حقائق و معارف کی اجازت نہ ہو یعنی بولنے میں اسکے ارادہ و اختیار کو بھی دخل ہو آلہ و واسطہ محض نہ بننا اور وہ شان نہ ہوئی ہو جو پرناے کو بارش کے پانی کیساتھ ہوا و باوجود اس عدم اذن کے پیر وہ حقائق کا اظہار کرے تو وہ حقائق بے نور ہوں گے اسلئے کہ ان میں غیر اللہ کی ظلمت و تاریکی شامل ہوگی پس دلوں میں ان حقائق کی کوئی روشنی و نور نہ آئے گا اور نہ کسی قسم کی تاثیر ہوگی اور اگر کچھ ہوگی وہ پاملا رہے گی اسلئے کہ وہ حقائق غیب سے نہیں آئے بخلات اس شخص کے جو سلوب الارادہ ہو گیا اور پیر اسکے قلب پر فیوض کی بارش ہو اور وہ بارش اس کی زبان کے پرناے سے بھی کہ وہ جس آیت تاب درونی کیساتھ آئے تھے اسی نور و چمک کے ساتھ قلوب میں آویں گے اور اندر اترتے چلے جائیں گے۔

عارفین اور حکماء امت کے نوران کے اقوال سے پہلے پہنچتے ہیں تو جس جگہ انوار کی روشنی پہنچتی ہے وہیں اقوال بھی پہنچتے ہیں عارفین جب اللہ کے بندوں کو کوئی وعظ و نصیحت کی بات ہدایت کرنا چاہتے ہیں تو بولنے سے پہلے ان کے دل حق تعالیٰ کی جناب میں متوجہ اور متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اے اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں استعداد عطا فرما تو اسوقت ان کے دلوں کے نور باطنی ایک نور پیدا ہوتا ہے اور ان بندوں کے قلوب کو منور کر کے مستعد بنا دیتا ہے اسلئے اقوال سے پہلے لوگوں کے دلوں میں ان کے نور جا پہنچتے ہیں اسکے بعد وہ کلام فرماتے ہیں تو جن قلوب میں ان انوار کی روشنی پہنچتی تھی وہاں ہی ان کے اقوال بھی اترتے چلے جاتے ہیں اور ان باتوں کا اثر ہوتا ہے۔

جو کلام کسی حکیم سے ظاہر ہوتا ہے ضرور اس پر اس قلب نورانی یا تاریک لباس ہوتا ہے جس سے وہ سپردا ہوا ہے زبان دل کی ترجمان ہے اور دل کے حال کو عیاں کر نیوالی ہے تو جو کلام کسی حکیم کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے تو اگر اس کا دل نورانی ہے تو زبان سے جو کلام نکلے گا وہ بھی نورانی لباس سے آراستہ ہو کر ظاہر ہوگا۔ اور دلوں پر اس کا اسی قسم کا اثر ہوگا اور اگر دل کے اندر کدورت و اغراض کی ظلمت

بہری ہوئی ہو تو کلام کے اندر بھی غفلت کا لباس ہو گا اور اس کا اثر بھی ویسا ہی ہو گا اور دلوں کے اندر نہ اترے گا۔

حقائق اور معارف کا بیان یا تو علوم و جدانیہ کے کثرت فیضان کے سبب ہوتا ہو یا کسی مرید کی ہدایت کی غرض سے پہلا تو مبتدی سالکوں کا حال ہو اور دوسرا اہل تکلیف اور محققین کا فرائض کا حال۔ مبتدی پر جب علوم و واردات کی بارش ہوتی ہو اور دل اسکا ان کو سامنے نہیں سکتا اسلئے کہ تنگ ہوتا ہے تو وہ اہل پڑتا ہو اور وہ علوم زبان سے اس کے نکلنے لگتے ہیں اور عارف کامل کا قلب بہت فراخ ہوتا ہے اسلئے کہ قلب پر جتنا بھی علوم آویں سب کو سمالیتا ہو اور ان علوم پر خود غالب رہتا ہو اسلئے وہ بیان نہیں کرتا ہاں اگر کسی مرید کو ہدایت کرنا ہو اور اس کو تعلیم منظور ہو تو حسب ضرورت بیان فرماتا ہے اول کی مثال تو اس ہنڈیا کی ہو جو آگ پر رکھی ہو اور اہل رہی ہو۔ اور دوسری قلب کی مثال پختہ شدہ ہنڈیا کی ہو کہ حسب ضرورت پنے اختیار سے جتنا چاہیں گے نکالینگے خود اس میں سے ہرگز نہ نکلے گا اسلئے کہ پختہ ہے۔

علوم و معارف کے مختلف بیان ممکن سننے والوں کی غذائیں ہیں اور سو اسلئے کہ جو تو کہا سکتا ہو تیرے اور کچھ نہیں ہو۔ و جیسے آدمی کے بدن کی غذا کھانا پانی ہے اسی طرح قلب اور روح کی غذا علوم اور معارف ہیں اسی لئے شیخ کا ارشاد ہو کہ علوم و معارف کے مختلف بیانات حاجت مند سننے والوں کی غذائیں ہیں اور جیسے غذا ہر شخص کی وہ ہو جو اس کے حال کے مناسب ہو غذا ہر شخص نہیں کھا سکتا مثلاً قوی المدہ شخص جو چاہے کھا سکتا ہے اور ضعیف المدہ کم کھا سکتا ہو زیادہ کھائیکا تو نقصان ہو گا اور نیز مزاج جیسا ہو گا اس کے مناسب غذا کھا سکتا یہی حال غذائے باطنی کا بھی ہو کہ ہر علم و معرفت کی بات ہر شخص کے مناسب نہیں ہو جس کے قلب کی جھڑکی گنجائش ہے اس کے موافق حصہ لیتا ہے اسلئے فرماتے ہیں کہ تیرے لئے اس کے سوا کچھ نہیں ہو جو تو کھا سکتا ہے

تمیساں باب شکر کے بیان میں

جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف انکی دہربانیوں اور احسانات سے متوجہ نہ ہو تو وہ آزمائش کی زنجیروں میں انکی طرف کھینچا جائیگا۔ ف جن بندوں کے نفوس کے اندر کرم اور عقل صحیح ہے وہ وہ حق تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات نوع بنوع سے محروم نہیں ہوتے اور غفلت و بطالت و حُب دنیا میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ یہ نعمتیں ان کو منعم کی محبت بڑا کر طاعت اور بندگی میں مشغول کر دیتی ہیں اور جو بندے ان احسانات اور نعمتوں سے انکی طرف متوجہ نہیں بلکہ ان نعمتوں ہی کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں وہ آزمائش اور مصائب اور قسم قسم کی تکلیفوں میں مبتلا کئے جاتے ہیں اور یہ مصائب ان کے لئے بمنزلہ زنجیروں اور بٹیریوں کے ہو کر ان کو مولیٰ حقیقی کی طرف کھینچتی ہیں بہر حال ان کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتے ہیں۔ ان کے لئے یہ مصائب ہی نعمت بن جاتے ہیں۔

جو نعمتوں کا شکر بجا نہ لایا وہ ان کے زوال کے درپے ہوا اور جو شکر بجا لایا اُسے ان کو گویا مضبوط اسکیل میں باندھا۔ ف جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور شکر یہ کہ نہ نافرمانی کو چھوڑے اور طاعت اختیار کرے اور تمام نعمتوں کا دینے والا ذات واحد کو جلنے تو گویا وہ ان نعمتوں کے زوال کے درپے ہے اسلئے کہ ناشکری سے نعمت جاتی رہتی ہے اور جس نے کا شکر کیا اور اپنے منعم حقیقی کو پہچانا اس کی نعمتیں باقی رہیں گی۔ بلکہ اور بڑی چیزیں چنانچہ ارشاد ہولین شکر تم لازید نکم ولکن کفرتم ان عذاب اللہ شدید یعنی ہم قسم کہا کہ تم کہتے ہو کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو ضرور زیادہ دوں گا اور قسمیہ کہتے ہیں کہ اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب البتہ بہت سخت ہے۔

گا ہے تجھ پر تاریکیاں اسلئے پہنچیں کہ تمھارے انوار و تجلیات کے احسانات کی قدر معلوم کرائے ف بندہ کی اس دنیا میں یکساں حالت نہیں رہتی کہ کبھی طاعت کا نور اور تجلی اُس پر وارد ہے

تو دوسرے وقت غفلت و شہوات و کمالات کی تاریکیاں قلب پر چھا جاتی ہیں اور یہ اس واسطے کہ اگر انوار و تجلیات ہی میں تو ان کی قدر اس بندہ کو نہ ہوگی اور نیز نور کا نور ہونا بھی اس کی ضد یعنی ظلمت ہی سے معلوم ہوگا اور جب قدر نہ ہوئی تو شکر مولیٰ کا ادا نہ ہوگا اسلئے بسا اوقات غفلت و شہوت کی تاریکی بھی جاتی ہے تاکہ نور طاعت کی قدر ہو۔

جس نے نعمتوں کی قدر ان کی موجودگی میں نہ پہچانی وہ ان کے فقدان کے بعد ان کی قدر پہچانے گا۔ فائدہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیشمار ہیں ہر وقت اور ہر آن نعمتوں میں غرق ہیں لیکن اکثر ان نعمتوں کی قدر نہیں جانتے اور ناشکری کرتے ہیں اور بعض تو مولیٰ حقیقی کا شکوہ کرتے ہیں اور اپنی حالت ہمیشہ بُری ہی ظاہر کرتے ہیں ایسے لوگ نعمتوں کی قدر اس وقت جانتے ہیں جب وہ نعمتیں پاس سے جاتی رہتی ہیں اس وقت ان نعمتوں کی قدر ہوتی ہے۔

شکر کے حقوق کی بجا آوری سے متواتر نعمتیں تجھ کو غافل اور مدہوش نہ کریں کیونکہ یہ تیری موجودہ قدر و منزلت کو گرا دیگا۔ فائدہ شکر کے ادا کرنے سے انسان کو دو چیزیں غفلت میں ڈالتی ہیں یا تو حق تعالیٰ کی نعمتوں کو قلیل اور حقیر جاننا اور یا اتنا کثیر سمجھنا کہ یہ خیال کرے کہ میں شکر کو پوری طرح ادا تو کر نہیں سکتا اسلئے عاجز ہو کر شکر کو چھوڑ دے اسی کی نسبت شیخ رحیمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شکر نہ ہو کہ حق تعالیٰ کی متواتر نعمتیں تجھ کو شکر کے حقوق کی بجا آوری سے غافل اور مدہوش کر دیں کہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اتنی بہت سی نعمتوں کا میں شکر نہیں ادا کر سکتا تو شکر کو چھوڑ بیٹھے کہ بات تیری قدر و منزلت موجودہ کو گرا دے گی اور تجھ کو سستی کی اندر لے جائے گی اسلئے کہ حق تعالیٰ نے تو اپنے فضل سے تیری قدر کو اعلیٰ و ارفع بنایا ہے اور تیری ایک نیکی کو دس ٹھہرایا ہے اور تیرے تھوڑے سے عمل کو بہت کیا ہے کہ جب کا مقصد یہ ہے کہ تو ہر وقت شکر اور عمل میں لگا رہے اور تیرے بات تیرے ایک بہت بڑے جبل کو بتلا رہی ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیرا خیال ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اپنی قوت سے کر رہا ہوں حالانکہ یہ بالکل جبل ہے تیرے تمام افعال کا مالک حق تعالیٰ ہے تیرے ہاتھوں اور تیرے بدن سے وہ کام پلٹتے ہیں اور اپنے افعال کو تیری طرف نسبت فرما کر تمکھو مصلیٰ اور ساجد و راجع و عابد

وٹا کر دھاشع وذاکر کے القاب سے معزز کرتے ہیں ورنہ تیری کیا اصل ہے کہ تو ایک ذرہ بھی ہلاکے یہ
تو حق تعالیٰ کا تجھ پر احسان ہے اور تیری قدر افزائی ہے پس شکر کو نہ چھوڑنا چاہئے۔

جب تجھ کو طاعت اور طاعت کے ساتھ ماسوائے استغناء عطا فرمائی تو تجھ کو اپنی نعمتیں ظاہری
اور باطنی پوری نہیں وفت اللہ تعالیٰ جب بندہ کو اپنی طاعت میں مشغول فرمائیں اور منہیات سے اسکو
الگ رکھیں اور اس طاعت کے ساتھ یہ بات بھی نصیب فرمادیں کہ اپنے ماسوائے استغناء ہو
تو اس بندہ پر تمام نعمتیں ظاہری اور باطنی پوری پوری فائز فرمادیں اب کوئی نعمت ایسی نہیں
جس کی یہ حرم کرے۔ ظاہری نعمت تو یہ ہے کہ اسکے جو ارح کو اپنے کام میں لگا رکھا ہے
اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اسکے قلب کو اپنے غیر کی غلامی سے رہا کر کے اپنے میں مشغول کر لیا اس
بندہ کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہئے۔

تجھ کو بقدر کفایت دینا اور جو تجھ کو سرکش بنا دے اس سے روک دینا اس کی تجھ پر بڑی نعمت
فت رزق کی زیادتی اکثر اتفاقات بندہ کو سرکشی اور غفلت کے اندر ڈالتی ہے۔ اور بندہ نعمتوں میں
ست ہو کر اپنے مولیٰ کو بھول جاتا ہے اسی طرح ضروریات سے کم ملنا ہی اسکے دل کو شوش اور
پریشان کر کے راہ مولیٰ سے علیحدہ کرتا ہے اور اسکی مشغولی میں خلل انداز ہے اور بقدر کفایت ملنا
کہ نہ اتنا کم ہے کہ ضروری حاجت بند ہو اور نہ اسقدر زیادہ جو سرکش بنا دے یہ حق تعالیٰ کی پور نعمت
ہے پس اب اس بندہ کو لازم ہے کہ بفرایہ قلب اپنے مولیٰ کی یاد میں لگے۔

جب تجھ کو ظاہر میں اپنے حکم کا فرمان بردار بنایا اور باطن میں اپنے قہر کا منقاد ٹھہرایا تو تجھ پر
بہت بڑا احسان فرمایا وفت اللہ تعالیٰ نے اگر دو نعمتیں عطا فرمائی ہوں تو اس کو بڑیکہ کوئی نعمت
نہیں اولیٰ یہ کہ ظاہر اسکا اپنے مولیٰ کا فرمان بردار ہو یعنی ظاہر بدن سے طاعت و عبادات میں مشغول
رہتا ہو۔ اور باطن کی حالت اس کی یہ ہو کہ تصادق در سے جو احکام اس پر وارد ہوں خواہ طبعاً گوارا ہو
یا ناگوار ان سے عہد راضی اور سر جھکے والے ہوں و نعمتوں میں تمام دین و دنیا کی خوبیاں جمع
ہو گئیں اسکے بد کہیں کی ضرورت نہیں اسلئے کہ بندہ کا کمال عبودیت ہے۔ اور اس بندہ کو عبودیت ظاہر

ادبِ اطن کی سر ہے۔

مرسلہ جو اپنے بعضے دینی بھائیوں کو مراتبِ شکر کے بیان نہیں لکھا

اگرچہ دل کی آنکھ کھلتی ہو کہ اللہ تعالیٰ شانہ اپنے انعام اور احسان میں بیکتا ہی لیکن شریعتِ مخلوق کے فکر کے ضروری ہونیکا بھی حکم فرماتی ہے کہ دل کی آنکھ جس سے حقایقِ امور کا ادراک ہوتا ہو وہ صاف دیکھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت دینے اور احسان فرمانے کی صفت میں واحد دیکھتا ہے کوئی اسکا شریک نہیں یعنی نعمت دینے والا سوائے اسکے کوئی نہیں ہے پس منعم اور محسن اس کے سوا کوئی نہیں ہے لیکن شریعت جبکا مدار اس عالم کے اسباب و میات پر ہے وہ مخلوق کے شکر کے ضروری ہونیکا بھی حکم فرماتی ہے کہ جو نعمتِ ربانی کے وسائل ظاہر ہوں ان کا بھی شکر کیا جائے اگرچہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے من لم یثکّر الناس لم یثکّر اللہ جس آدمیوں کا شکر نہ کیا اس نے خدا کا بھی شکر نہ کیا

اور اس بارہ میں لوگ تین قسم کے ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ سے غافل اپنی غفلت میں ڈوبا ہوا۔
 ایک ظاہری ادراک کا دائرہ قوی اور اسکی نظر بصیرت جو اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی کے فہم کا سرچشمہ
 اندہی ہونے اسنے احسان کو مخلوق سے دیکھا اور پردہ کا عالم سے اسکا مشاہدہ نہ کیا۔ اگر اس نے اپنے
 اصل اعتقاد سے ایسا بچا اسکا شرک تو ظاہر اور بلی ہے اور اگر مخلوق کو صرف سبب خیال کیا اور سبب
 ہونے کی وجہ سے عطا کی مخلوقات کی طرف نسبت کی اسکا شرک خفی ہے وہ بندوں کو جو نسبتیں
 حق تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں تو اس بارہ میں تین قسم کے بندے ہیں ایک وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے
 غافل ہے اور اپنی غفلت میں غرق ہے کہ کسی طرح اسکو تنبیہ نہیں ہے اور اسکا ادراک صرف مخلوقات
 ظاہرہ کے اندر محدود ہے مخلوقات سے باہر ایک قدم بھی باہر نہیں اور اسکی نظر بصیرت یعنی دل کی سمجھ
 کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی پاکی سمجھی جاتی ہے اور حق تعالیٰ کی صفات کا علم اس سے ہوتا ہے۔ وہ بالکل اندہی ہے۔
 اس کی حالت تو یہ ہے کہ وہ نعمت اور احسان کو مخلوق کی طرف سے جانتا ہے اور پردہ کا عالم سے اسکو

نہیں دیکھتا مثلاً زید اسکو تنخواہ دیتا ہے تو وہ زید لچکے کی جانتا ہے تو اگر عطاء دہی اسکا یہی ہے کہ دائع میں دینے والا زید ہے تو یہ شخص تو ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہو گیا اور اسکا شرک بالخل ظاہر اور کہلا ہو رہا ہے کہ عطاء کی صفت میں مخلوق کو شریک ٹھہرایا۔ اور اگر مخلوق کو محض سبب اور واسطہ جانتا ہو اور اہل یمنے والا خدا تعالیٰ کو سمجھتا ہے اور اس سبب و واسطہ ہونے کی وجہ سے عطاء کو مخلوق کی طرف نسبت کرتا ہے مخلوق کو معنی حقیقی نہیں جانتا تو یہ شخص مومن ہو۔ مگر شرک خفی میں مبتلا ہے اسلئے کہ مخلوق کو ایک درجہ میں عطا کے اندر داخل سمجھ رہا ہے۔

اور دوسرا صاحب حقیقت ہے جو بادشاہ عالم حق جل و علا کا شاہدہ کر کے مخلوق سے بیخبر ہو اور سبب الاسباب کا شاہدہ کر کے اسبابِ لاعلم ہوا یہ بندہ فی الحقیقت بارگاہ حق سبحانہ کی طرف منہ کئے ہوئے ہے اس بارگاہ متعالیٰ کی روشنی اس پر غالب ہے حق سبحانہ کے رستہ کا چلنے والا ہے اس کے انتہا پر پہنچ گیا ہے مگر یہ کہ یہ انوار و تجلیات کے دریا میں غرق ہے اسکی نظر بصیرت آثار کے دیکھنے سے اندھی ہے۔ اس کی بے ہوشی اسکی ہوشیاری اور مقام جمع یعنی رویت صرف حق سبحانہ مقام فرق اپنی رویت حق کے ساتھ رویت خلق پر اور اس کی فنا اس کی بقا پر اور اسکی غیبت اسکی حضور پر غالب ہے وہ دوسرا بندہ وہ ہے کہ اس عالم ظاہری سے اسکی نظر بصیرت علیحدہ ہو کر اس کی نظر حقیقت بین ہو گئی اور بادشاہ عالم حق جل و علا کا شاہدہ کر کے مخلوق سے بیخبر ہو گیا مخلوق کی طرف باطل التفات نہیں رہا۔ اور دہی کے بوسے نکل کر وحدت کے میدان میں پہنچ گیا سبب الاسباب کے شاہدہ سے اسبابِ لاعلم ہو گیا اسباب اس کی نظروں سے نکل گئے۔ اس بندہ کا رخ بارگاہ حق کی طرف ہے اور حقیقت کی روشنی کا اس پر غلبہ ہے حق سبحانہ کے رستہ میں چل کر اس کی انتہا کو پہنچ گیا ہے تو یہ بندہ اہل غفلت کے اعتبار سے کامل ہے لیکن اکمل و افضل مرتبہ پر نہیں پہنچا اور صحو و شیار کی مقام میں نہیں آیا اسلئے کہ انوار و تجلیات کے دریا میں غرق ہو اسلئے مخلوقات و مصنوعات کے دیکھنے سے اسکی نظر بصیرت اندھی ہے وحدت کے سوا کوئی شے اس کے سامنے نہیں ہے اس کی بے ہوشی اس کی ہوشیاری پر غالب ہو اور مقام جمع یعنی شاہدہ حق کا اس پر غلبہ ہو اور مقام فرق یعنی رویت

حق کے ساتھ مشاہدہ خلق، اسکا مخلوق ہے۔ اور تقابلی وجود حق کے سامنے اپنے اور سب کے وجود کا ہلاک اس پر غالب ہے۔ اور بقای یعنی بعد فنا کے جو انفات خلق کی طرف عطا ہوتا ہے وہ اسکو نصیب نہیں ہے اور غیبت اسکی حضور پر غالب ہے یعنی مخلوق نظردل میں نہیں رہی تو یہ بندہ شکر علی النعمت میں کامل ہے۔ اور یہ سوائے مولیٰ تعالیٰ شانہ کے کسیکا شکر ادا نہ کرے گا اور خلق کا شکر جو واجب ہے اسکو ادا کرنے سے یہ معذور ہے اس سے ادا ہی نہ ہو سکیگا اسلئے کہ اسکی نظر وسائط و اسباب بالکل بھٹک گئی۔ اس کی نظر میں سوائے مولیٰ کے کوئی رہا ہی نہیں۔ پھر شکر کس کا ادا کرے گا۔

اور تیسرا اس سے بھی زیادہ کامل بندہ جو توحید کی شراب پیکر ہی ہوشیاری میں ڈرہا۔ اور اغیار کی رویت سے غائب ہو کر بھی خلق کے احوال کا اسکو حضور زیادہ ہوا نہ اسکو رویت حق رویت خلق سے روکتی ہے اور نہ رویت خلق رویت حق سے پردہ کرتی ہے نہ اسکی بقا سے مانع ہے۔ اور نہ بقا فنا سے حاجب ہے ہر ایک حصہ والے کو اسکا حصہ اور ہر ذی حق کو اسکا حق پورا دیتا ہے و تیسرا بندہ وہ ہے جو دوسرے سے زیادہ کامل ہے کہ اسلئے توحید کی شراب پی اور فنا اور اسوائے فانی ہو کر مقام بقا میں پہنچ گیا اور باوجود بے ہوشی کے ہوشیاری میں ڈرہا ہوا ہے اور غیر اللہ کے دیکھنے سے غائب ہو کر بھی خلق کے احوال کو دیکھتا ہے خلق اسکے لئے جمال حق کے دیکھنے کا آئینہ بن گئی ہے رویت حق اسکو رویت خلق سے نہیں روکتی ہے اور نہ رویت خلق رویت حق کے لئے سد راہ ہے اور نہ فنا اس کی بقا سے مانع ہے اور نہ بقا فنا سے حاجب ہے باہمہ اور بے ہمہ اسکی شان ہے عین مجلس اور محفل میں خلوت گزریں ہے۔ اور عین خلوت میں محفل آرا ہے ہر ایک حصہ والے کو اسکا حصہ اور ہر ذی حق کو اسکا پورا حق دیتا ہے یعنی خلوت کا جیسا شکر واجب ہے وہ بھی ادا کرتا ہے اور حق کا جیسا شکر واجب ہے۔ اس سے بھی غافل نہیں ہے اسکا حال نہ تو اس غافل کا سا ہے کہ خلق میں مبتلا ہو کر خالق سے پیچیدہ غافل ہو گیا اور نہ اس فانی کا سا ہے کہ مشاہدہ حق میں لگ کر خلق سے بالکل لاعلم ہو گیا ایسا شخص شکر کا کامل دعبہ اللہ ہر ادا کرنے والا ہے۔ کسی جہت سے افراط و تفریط میں واقع ہونے والا نہیں ہے۔ پس یہ دو شخص ہونے ایک تو وہ جو مشاہدہ حق میں غرق

ہے اور خلق سے بے خبر ہے یہ تو چونکہ حقیقت کا اسپر غلبہ ہے اسلئے خلق کے شکر سے بے خبر ہے اور دوسرا کامل جو مشاہدہ حق کے ساتھ ملحق الی الخلق بھی ہے فنا کے ساتھ تقابلی بھی کامل ہے یہ حق اور خلق دونوں کا علی حسب المراتب شکر کریگا۔ چنانچہ اگلے ارشاد میں دونوں کو ایک مثال سے واضح فرماتے ہیں اور وہ مثال بطور دلیل کے یہی ہے۔

چنانچہ حبیب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بتان سے یہ پاکدامنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو فرمایا کہ اے عائشہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں کسی دوسرے کا شکریہ ادا نہ کر دوں گی میں صرف اپنے اللہ تعالیٰ کا شکریہ اداں گی ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تو ان کو مقام اکمل مقام بقا کے (جو آثار اور مخلوقات کے ثبات ہونیکو مقتضی ہے) رہنمائی کی تھی (دیکھو) حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لوگوں کی شکر گزاری نہ کی وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر بجا نہ لایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت اپنی موجودہ حالت میں محو اور آثار سے غائب تھیں اسلئے انہوں نے سولے واحد قہار کے کسی دوسرے کا مشاہدہ نہ کیا یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی تھی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک غمگین رہے اور حق الامر کے جو یاں رہے اول اول تو اسکی خبر حضرت صدیقہ کو ہوئی نہیں جب خبر سوئی تو بیدار بنج و غم طاری ہوا اور اسی غم میں بہت نحیف ہو گئیں اور پہلے سے بیمار ہی تھیں اور اسپر یہ حضور کی ایسی عنایت جو پہلے سے غمی اپنے اوپر نہ دیکھنے سے ہر وقت غم میں گہمتی تھیں اور حضور واقعہ کی تحقیق ہر ایک سے فرماتے تھے اسی غم میں حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور کو اجازت لیکر اپنے والدین کے گھر تشریف لیں ایک دن حضور بھی وہاں تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کرو اور اور بھی کلمات فرمائے حضرت عائشہ نے اپنے ماں اور باپ کو کہا کہ میری طرف سے حضور کو جواب دو انہوں نے کہا کہ ہم حضور کے سنا لیا بول سکتے ہیں

یہ سنہ حضرت عائشہ خود کھڑی ہوئیں اور بوجہ حمد الہی کے فرمایا کہ میرا اور تمہارا حال یوسف علیہ السلام کے باپ کا سا ہے کہ بیانیوں نے جب آکر کہا کہ یوسف کو بھڑیا کہا گیا اور کہہ کر تہ خون آلود سامنے ڈال دیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا فصیر جلیل واللہ المستعان علی ما تصفون یہ کہہ کر بھی ہی نہیں کہ وحی کے آثار شروع ہو گئے جب حضور کو اس حالت سے افاتہ ہوا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمکنے لگا اور فرمایا کہ اے عائشہ خوش ہو اللہ تعالیٰ نے تمہاری برائت فرمائی اور سورہ نور کی آیتیں ان اللذین جاءوا بکاکل عصبۃ منکم الخ جو اسی وقت نازل ہوئی تھیں۔ جس میں بیان لگانے والوں کو سخت وعید ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکدامنی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے حضور نے پھر سنائیں اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عائشہ اٹھو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو کہ حضور کی بدولت تمہارا دامن مخلوق کے نزدیک اس دہبہ سے پاک ہوا تو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا شکر ادا نہ کروں گی میں صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی پس اس قصہ سے مقام فنا اور مقام بقا دونوں کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو مقام اکمل یعنی مقام بقا کی طرف رہنمائی کی اور مقام بقا میں آثار اور مخلوقات کی طرف جمال حق کے آئینہ ہونیکا اعتبار سے التفات ہوتا ہے اور حق اور خلق دونوں کا حق اس مقام میں بندہ ادا کرتا ہے تو مقصود یہ تھا کہ حق تعالیٰ کا شکر تو حقیقتاً واجب ہے کہ اہل نعمت تو اسی کی طرف سے تم کو ملے باقی جس نعمت کے واسطے ملی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا شکر بھی ادا کرنا ہے کہ خالق کا شکر بھی ادا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے لوگوں کی شکر گزاری نہ کی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجا نہ لایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس وقت اپنی موجودہ حالت میں آثار اور مخلوق کے دیکھنے سے غائب تھیں مخلوق ان کی نظروں میں نہ تھی اس لئے اس وقت انہوں نے سوائے واحد قہار لا شریک لہ کے کسی دوسرے کا شاہدہ نہ کیا اور بتے تکلف فرمایا کہ سوائے اسکے کسی کا شکر ادا نہ کروں گی۔

اور یہ حالت حضرت صدیقہ کی اس وقت تھی ورنہ اور اوقات میں وہ مقام اکمل کے مرتبہ علیہ سے شرف
تھیں اور فنا و بقا دونوں سے حصہ کاملہ رکھتی تھیں۔

مراسلہ مراتب شکر کے بیان میں

انعام اور احسان الہی کے وارد ہونے میں لوگ تین قسم کے ہیں پہلے تو وہ لوگ ہیں جو
احسانات کے ساتھ خوش ہوتے ہیں اور اترتے ہیں لیکن نہ ان کے یہ پہنچنے والے اور پیدا کرنے
کی حیثیت سے بلکہ صرف اپنا نفع حاصل ہونے کے لحاظ سے یہ لوگ تو غافل ہیں ان پر اللہ تعالیٰ
کا ارشاد اخراج ہماری دی ہوئی چیز پر اترے تو پہنچنے وقت ان کو پکڑا پورا صادق ہر ف ہندوں
پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات ہیں اس بارہ میں لوگوں کی تین قسمیں ہیں ایک تو وہ لوگ
ہیں جو نعمتوں میں مست ہیں اور اترتے ہیں لیکن ان کا یہ خوش ہونا اس حیثیت سے نہیں
کہ جس ذات پاک نے نعمتیں پہنچائی ہیں یہ اس کا احسان ہے اور اس کی عنایات ہیں ان کا خوش ہونا
اس لحاظ سے ہے کہ مزے اڑاتے ہیں اور نفع حاصل کرتے ہیں اپنے مزوں میں اگر سوائے اور منعم
حقیقی سے بالکل غافل ہیں ان پر تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہر حقے اذ اخر خواجا اذ اذ اخذنا ہم
بختہ یعنی جب ہماری ہی ہوئی چیز پر اترے تو ہم نے ان کو وقتاً پکڑ لیا پورے طور سے صادق ہے۔

دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا احسانات سے خوش ہونا ان کے پہنچنے والے کی منت اور ان کے
پہنچانے والے کے مشاہدہ کے لحاظ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تو کہہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور
اس کی رحمت سے سوائے پر وہ خوش ہوں یہ اس سے بہتر ہے جو فراہم کرتے ہیں "راست
آتا ہے۔" دوسری نعمت کے بارہ میں وہ لوگ ہیں جو نفس نعمت سے نہیں خوش ہوتے ہیں
بلکہ اس لحاظ سے خوش ہوتے ہیں کہ جس ذات پاک نے یہ نعمتیں پہنچی ہیں یہ اس کا احسان ہے اور اس کا
ہم بفضل ہے اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد صادق آتا ہے قل بفضل اللہ
وبرحمته قبل لا یفلحوا و خیر مما یجمعون یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ اللہ ہی کے

فضل اور اسی کی رحمت کے ساتھ چاہیے کہ خوش ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل دنیا کی ان چیزوں سے بہتر ہے جنکو یہ لوگ فراہم اور جمع کرتے ہیں پس یہ لوگ اپنے مولیٰ سے غافل نہیں ہیں اگرچہ حال ان کا بھی اکل و فضل حالت کے اعتبار سے ناقص ہوا ہے کہ ان کے نفس کو اتنا نفع کی طرف ہر تمام تر توجہ منعم کی طرف نہیں ہے۔

تیسرے وہ لوگ ہیں جو نہ احسانات کے ظاہری تمتع اور نہ باطنی منت کے مشاہدہ میں مشغول ہو کر اپنے محسن سے غافل ہوئے بلکہ جمال محبوب کے دیدار سے جمیع ماسوائے انکو محو کر دیا اور ان کے دل کے مختلف ارادوں میں حقیقی پر محبت ہو گئے وہ بجز اس کے کسی دوسری چیز کا مشاہدہ نہیں کرتے ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تو کہہ اللہ تعالیٰ پھر انکو ان کے باطل میں کھیلتا چھوڑا صادق ہو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ السلام پر وحی بھیجی اے داؤد میرے سچے بندہ دس کہدے کہ میرے ہی ساتھ خوش ہوں اور میرے ذکر کے ساتھ ہی دل ٹھنڈا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری فرحت اپنی اور اپنے انعام کی رضا مندی کیساتھ فرمائیے اور ہکو اپنی سمجھنے والوں میں دینا اور غفلوں میں نہ کرے اور اپنے کرم و احسان ہکو اہل تقویٰ کے راستہ پر چلاؤ ورنہ تیسرے وہ لوگ ہیں جو احسانات و نعمتوں کے ظاہری نفع اور مزہ میں لگ کر غافل نہیں ہوئے اور نہ باطنی منت میں گئے کہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کی علامات سمجھیں اسلئے کہ اس میں بھی غیر اللہ کی طرف انتفاع ہے بلکہ وہ توجہ حقیقی کے جمال کے دیدار میں ایسے مشغول ہوئے کہ سوائے مولیٰ حقیقی کے نعمت اور غیر نعمت سب ان کے قلب سے نکل گئی نہ تو وہ پہلے گروہ کی طرح صرف نعمت ہی کی طرف ملتفت ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کے مزہ میں لگ کر اپنے مولیٰ سے غافل ہو گئے اور نہ دوسرے گروہ کی طرح نعمت کی طرف اس حیثیت سے مشغول مائل ہیں کہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس صورت میں یہ حضرات نعمت کی طرف متوجہ ہیں بلکہ وہ تو اپنے مولیٰ کے جمال میں محو ہیں ان کے دل کے مختلف ارادے اور خواہشیں حقیقی کی ذات میں مجتمع ہو گئیں ہیں ان کی توجہ غیرت کی طرف کسی حیثیت سے نہیں ہے وہ بجز اس کی ذات کے کسی دوسری چیز کا مشاہدہ نہیں کرتے

ابن حضرات کے بارہ میں حق تعالیٰ کا یہ قول صادق ہو کہ اللہ شہر ذرہ فرخندہم بیہود یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ میرا محبوب اللہ ہو پھر انکو انکے باطل میں کھیلتا چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علی نبیا وعلیہ السلام پر وحی بھیجی اے داؤد میرے سچے بندوں سے کہہ دے کہ میرے ہی ساتھ خوش ہوں اور میرے ذکر کے ساتھ ہی دل ٹھنڈا کریں دنیا اور دنیا کی لذتوں سے خوش ہوں اور نہ اس کو دل ٹھنڈا کریں اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری فرحت اپنی اور اپنے انعام کی ضمانت کے ساتھ فرمائیے اور سکوائے لوگوں سے بنائے جو اسکی ذات و صفات کو سمجھنے والے ہیں اور اہل غفلت نہ کرے اور اپنے کرم و احسان کے ہمواہل تقویٰ کے راستہ پر چلا دے آمین۔

خاتمہ اپنے پروکار حل کر کے ساتھ مولف رضی اللہ عنہ کی مناجات کے بیان میں

الہی جب میں اپنے غنا کی حالت میں بھی محتاج ہوں تو اپنے فقیر کی حالت میں کیونکر فقیر و محتاج نہ ہونگا؟ اے اللہ میری صفت اصلی فقیری اور احتیاج ہے فقیر اور احتیاج میرا ذاتی امر ہے جو کسی حالت میں مجھ سے علیحدہ نہیں ہو سکتا اور غنا میرا عرضی امر ہے پس جب غنا کی حالت میں بھی میں حاجت مند ہوں تو فقر کی حالت میں تو کیسے فقیر و محتاج نہ ہونگا پس میں ہر حال میں تیرے در کا گدا اور محتاج ہوں۔

الہی جب میں اپنے علم کی حالت میں بھی جاہل ہوں تو اپنے جہل کی حالت میں کیسے سخت جاہل و نادان نہ ہونگا؟ آدمی کے اندر اصلی امر کے کمال کا نہ ہونا ہی کمال عارضی امر ہے پس جہل انسان کی صفت اصلی ہے اور علم عارضی ہے اور جو عارضی امر ہے وہ زائل ہو نیوالا ہے اسی بنا پر فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں اپنے علم کی حالت میں بھی جاہل ہوں اسلئے کہ میرا علم کوئی شے نہیں ہے جو کچھ ہے آپکی صفت کا پر تو ہو تو جہل کی حالت میں کیسے سخت جاہل و نادان نہ ہونگا۔

ابھی تیری تدبیر کے اختلاف اور تیری تقدیر کے سرعتِ نزول نے تیرے مازنین بندوں کو تیری عطا پر مطمئن ہونیسے اور مصیبت میں تجھ سے ناامیدی سے روکیاں تدبیر کا اختلاف اُس کا نوعِ نبوع کے ساتھ بدلنا ہے کہ بندہ کبھی فقیر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کے لئے غنا مقدر فرماتے ہیں اور کبھی امیر ہوتا ہے تو اُس کے لئے فقیری مقدر کیجاتی ہے کبھی مریض ہوتا ہے تو صحت اُس کے لئے مقدر ہوتی ہے کبھی تندرست ہوتا ہے تو مرض اُس کو آتا ہے اور تقدیری امور کا تیزی کے ساتھ اُترنا بھی یہی ہے کہ کبھی بندہ کا حال کچھ ہے کبھی کچھ ہے ان دونوں باتوں نے تیرے مازنین بندوں کو تیری عطا پر مطمئن ہونے سے روک دیا پنا پنچ جب ان حضرات کو ذیوی عطائیں مال و لاؤ وغیرہ عطا ہوتی ہیں یا دینی عطائیں جیسے علوم اور معارف اور اسرار و کشفات وغیرہ تو ان عطاؤں کی طرف انکو التفات نہیں ہوتا اور نہ ان میں سے کسی عطا پر مطمئن ہوتے ہیں اسلئے کہ خوب سمجھ گئے ہیں کہ یہ چیزیں آنے جانیوالی ہیں اپنی کیا دل ڈالاجائے اور نیز مصائب میں تجھ سے ناامیدی کو بھی روک دیا کہ جب مصائب ان حضرات پر واقع ہوتے ہیں تو رحمت سے بالوکس نہیں ہوتے اسلئے کہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مصیبت رہنے والی شے نہیں زائل ہو جائیگی

ابھی مجھ سے وہ ہے جو میرے بری اور کینگی کے لائق ہے اور تجھ سے وہ ہے جو تیرے کرم کو سزاوار ہے۔ اے اللہ مجھ سے وہ ہی افعال صادر ہوتے ہیں جو میری کینگی کے لائق ہیں یعنی معاصی و غفلت اسلئے کہ انسان کی شان یہ ہے کہ جب حقوق اس سے ادا نہ ہو سکیں اور تیری طرف سے وہ معاملات میرے ساتھ ہیں جو تیرے کرم کے سزاوار ہیں اور وہ غفور و مغفّر و درگزر و ستاری ہے۔

ابھی تو نے میری ناتوانی کے وجود سے پہلے اپنے آپ کو میرے ساتھ لطف و مہربانی سے متصف فرمایا تو کیا اب میری ناتوانی کے وجود کے بعد مجھ کو لطف و مہربانی سے محروم فرمایا گاں اے اللہ میری ناتوانی و ضعف کا اسوقت وجود بھی نہ ہوا تھا کہ تیری ذات لطف و مہربانی کے ساتھ موصوف تھی اسلئے کہ رحیم اور رؤف تیرے نام پاک تو انلی ہیں تو کیا یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ

جب میری ناتوانی وضعف کا وجود ہوتا تو مجھے لطف و رحم نہ فرمایا گا ہرگز نہیں۔

اگلی اگر مجھ سے نیکیاں ظاہر ہوں تو تیرا فضل اور تیرا مجھ پر احسان اور اگر مجھ سے بُرائیاں ہوں تو تیرا عدل اور تیری مجھ پر حجت ثابت۔ ف اے اللہ اگر مجھ سے طاعات اور نیکیاں صاف ہوں تو یہ میری قوت اور میری طاقت سے نہیں بلکہ تیرے فضل سے ہیں اور اسی تیرا مجھ پر احسان ہے کہ مجھ سے نیکیاں ظاہر کر میں میرا کوئی استحقاق تجھ پر نہیں۔ اور اگر مجھ سے بُرائیاں اور گناہ ہوں تو یہ تیرا عدل ہے ظلم ہرگز نہیں اسلئے کہ مالک کو اختیار کئی ہے کہ اپنی ملک میں جو چاہے کرے اور تیرا گناہوں میں تیری حجت مجھ پر قائم ہے کہ تو یہ کہے کہ اے بندہ ایسا کیوں کیا اور مجھ کو کچھ حجت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ تیری تقدیر اور حکم سے میں نے کیا اسلئے کہ یہ حال جاہل اور سرکش کا ہے اسلئے کہ مالک یہ کہہ سکتا ہے کہ مالک جو کچھ چاہے اپنی ملک میں کرے اُس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے یہ کیوں کیا۔

ابھی جب تو میرا کفیل ہو تو مجھ کو میرے نفس کو کیونکر سپرد کرتا ہو اور جب تیرا مالک ہو تو میں فکر ذلیل ہو سکتا ہوں اور جب تو مجھ پر مہربان ہو تو میں کبنا کامیاب ہو سکتا ہوں میں اپنے فقر و مسکنت کو تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور جس چیز کا تیری بارگاہ عالی تک پہنچنا محال ہو میں کیونکر اسکو وسیلہ بناؤں۔ ف اللہ جب تو میرا کفیل و کار ساز بن گیا تو اب مجھ کو میرے نفس کے حوالہ کیسے کرتا ہو اپنی مجھ کو میرے نفس کے حوالہ نہ فرمانا میں تباہ ہو جاؤں گا۔ اور اے اللہ جب تیرا مالک ہو گا تو میں کیسے ذلیل ہو سکتا ہوں یعنی ہرگز نہیں ہو سکتا اسلئے کہ ناصر اسکا نام اور اس اسم کا لامحالہ طیب ہو گا تو پھر جب تیری نصرت ہوگی تو ذلت کہاں اور اے اللہ جب مجھ پر مہربان ہو تو میں کبنا کامیاب ہو سکتا ہوں اسلئے کہ جبوت بندہ کو رحمت کی حاجت ہوگی اسکا ظہور ضرور ہو گا کیونکہ رحمت الہی ازلی سرمدی ہو کہیں بنو الی نہیں پس جب بندہ اُس کا محتاج ہوگا تو وہ ضرور اسکو ملے گی۔ اے اللہ میں اپنی اعمال احوال کو تیرے دربار میں نہیں لاتا اسلئے کہ میری اعمال احوال سب لاشئ اور ناقص معض میں میں اپنے فقر اور مسکنت اندک تیرے طرف وسیلہ لایا ہوں جو کہ وسیلہ الہی شکر کو بنایا کرتے ہیں کہ اُس وسیلہ جو کہی طرف وسیلہ لگتے ہیں اسی میں کچھ علاقہ ہوا ورنہ وہ وسیلہ

اُس کے دربار میں پہنچ بھی سکے اور فقر و مسکنت کے اندر دردوں باتیں مفقود ہیں اسلئے شیخ و پیر
کلام سر جمع کر کے فرماتے ہیں کہ جس چیز کا آپ کی بارگاہ عالی تک پہنچنا محال ہو میں اُسکو کیسے وسیلہ بناؤں
پس میرا فقر بھی اس قابل نہ ٹہرا کہ اُسکو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناؤں اور میرا فقر کیا تھ وسیلہ بنا نا اس بات کو مستحکم
ہے کہ اُس فقر پر اس بندہ کو اعتماد ہے اور فقر اس بندہ کی صفت ہے تو اپنی ایک صفت پر اعتماد
ہو اس کامل فقر پر کہ تیرا اور اس کی طرف التفات نہ ہو

جب میرا حال تجھ تک نہ پہنچے تو میں تجھ سے اُسکا کیونکر شکوہ کروں بلکہ جب میرا کلام تیرے حکم سے
تیری بارگاہ عالی تک نہ پہنچے تو میں اُسکو اپنا کلام ہونا کیونکر ظاہر کروں بلکہ جب میری امیدوں کی جماعت
تیری بارگاہ عالی میں چلنے پہنچی ہیں تو وہ کیونکر ناکامیاب ہو سکتی ہیں بلکہ جب میری احوال کا سبب اور
مرجع تو ہی ہے تو وہ کیونکر عہدہ اور پند نہ ہونگے ف اے اللہ جب میرا حال تجھ پر روشن ہے تو میں اُسکا
شکوہ تجھ سے کیونکر کروں اسلئے کہ شکوہ تو اُس سے کیا جائے جب کو حال معلوم نہ ہو بلکہ جب میرا کلام میری
زبان سے تیری بارگاہ عالی میں تیرے ہی حکم سے نکلا ہے اور تو نے ہی میری زبان کو اس کے ساتھ بولنا کیا ہے
تو میں اپنا کلام ہونا اُسکو کیونکر ظاہر کروں اور کیسے کہوں کہ یہ میرا کلام ہے آگے اور ترقی کے کہتے ہیں کہ بلکہ جب
میری امیدوں کی جماعت تیری بارگاہ عالی میں پہنچی ہیں تو وہ امیدیں کسیر ناکامیاب ہو سکتی ہیں بھیکو
بولنے کی ضرورت ہی نہیں اس میں امیدوں کو اپنی طرف نسبت کیا ہے اسلئے اس سے بھی قوتی کر کے فرماتے
ہیں بلکہ جب میری تمام احوال کا سبب اور مرجع تو ہی ہے تو وہ احوال کیونکر عہدہ اور پند نہ ہونگے پھر میں
کیوں نا امید ہوں

الہی باوجود میری بڑی نادانی اور عاقبت اندیشی کے تو مجھ پر تقدیر مہربان ہے اور باوجود میری افعال کرب
کے تو مجھ پر تقدیر رحم والا ہے ف اے اللہ باوجود اُسکے کہ میں بڑا نادان ہوں اور عاقبت اندیش ہوں کہ جو
مصائب بھرتے ہیں وہ بھیکو ناگوار ہوتی ہیں حالانکہ ان میں تیری مہربانیاں ہوتی ہیں پھر باوجود اُسکے تو مجھ
پر تقدیر مہربان ہے اور باوجود اُسکے کہ میری افعال قبیح ہیں جبکہ حقیقی عقوبت ہے لیکن تقدیر رحمت فرماتا ہے
الہی تو مجھ سے تقدیر نزدیک ہے اور تجھ سے کتنا دور ہوں الہی تو مجھ پر تقدیر مہربان ہے پھر کوئی چیز مجھ کو

تیرے شاہجہاں صاحب ہو سکتی ہو ف اے اللہ تو مجھ سے کچھ زبردیک ہے کہ میری جان سے بھی زیادہ مجھ سے
 قریب ہے اور میں اپنی صفات نفسانیہ کے حجاب کی وجہ سے کتنا دور ہوں یعنی بہت دور ہوں اے
 اللہ تو مجھ سے کچھ قدر مہربان ہے کہ کوئی آن تیری مہر سے خالی نہیں پھر کوئی چیز تیرے شاہدہ سے روکنے
 والی ہو سکتی ہو اس لئے کہ جس کا جب ہر وقت شاہدہ ہے تو پھر کوئی چیز کا حجاب باقی رہا۔

ابھی میں نے ان کی کیفیات کے اختلاف اور حالات کے تبدیل سے معلوم کر لیا ہے کہ مجھ سے تیری غرض اور
 ارادہ یہ ہے کہ میں تجھ کو ہر چیز میں پہچانوں یہاں تک کہ کسی چیز میں تیری معرفت سے جا مل نہ ہوں۔
 ف اے اللہ میرے حالات جو مختلف ہوتے رہتے ہیں کہ کبھی مرعوب ہوتا ہوں کبھی تندرست کبھی فقیر
 ہوتا ہوں کبھی غنی کبھی ذلیل ہوتا ہوں کبھی عزت والا کبھی قبض میں مبتلا ہوں کبھی بطن میں کبھی
 کوئی شے پالتا ہوں کبھی گم کرتا ہوں ان اختلاف احوال سے مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کا ارادہ
 یہ ہے کہ میں تجھ کو ہر چیز میں پہچانوں اور کسی حال میں اور کسی چیز میں تیری معرفت سے جا مل نہ ہوں
 اس لئے کہ اگر ایک حالت میری رہتی جب کو میں بند کرتا تو میری معرفت ناقص رہتی مثلاً تندرست
 اور غنی رہتا مرض اور فقر پیش نہ آتا تو اس کی معرفت حالی نصیب نہ ہوتی کہ وہ مرض اور
 مصیبت کو زائل کرنے والا کبھی ہے اسی طرح اگر مرعوب ہی رہتا تو یہ معرفت نہ ہوتی کہ وہ
 صحت عطا فرمانے والا کبھی ہے علیٰ ہذا اور حالات کو سمجھنا چاہئے۔

ابھی جب کبھی میری بدی نے میری زبان بند کی تیرے کرم نے مجھ کو گویا کر دیا اور جب کبھی میرے
 بُرے اوصاف نے مجھ کو بایوس کیا تیرے احسان نے میری امید بندھائی ف اے اللہ میرے
 گناہوں نے میری طلب کی زبان بند کر دی اس لئے کہ طلب دستی اور محبت سے ہوتی ہے اور دستی محبت
 مولیٰ سے طاعت سے ہوتی ہے اور میرے پاس سوائے ناکارگی اور نالافتی کے کوئی طاعت نہیں
 اس لئے طلب کی زبان بند ہو گئی لیکن تیری کرم نے زبان کو بولنا کر دیا ہے اس لئے کہ جب مجھ کو یہ معلوم ہو کہ
 تیری ذات کرم سے تو اس کرم نے جرات دلائی اے اللہ مجھ کو میرے بُرے اوصاف نے اس بات کہ
 بایوس کر دیا کہ مجھ کو تیرے رستہ پر استقامت اور چٹکی نصیب ہو لیکن جب کبھی یہ بایوس میثالی تیرے

احسان نے میری امید بندھائی اور مجھ کو مایوس نہ ہونے دیا۔

اتنی جس کی نیکیاں بھی بُرائیاں ہیں تو بھلا اسکی برائیاں کیونکر برائیاں نہ ہونگی اور جس کے علوم و حقائق بھی محض دعویٰ ہیں تو بھلا اس کے دعوے کیونکر دعوے نہ ہونگے **ف** اے اللہ جسکی نیکیاں بھی بوجہ ریا و عجب کی آئینہ نشوں کے بُرائیاں ہیں تو بھلا اس کی بُرائیاں تو کیونکر برائیاں نہ ہونگی اور اے اللہ جسکی حقائق یعنی علوم و معارف دعویٰ ہیں مصنف اپنے علوم و حقائق کو اپنے نزدیک بوجہ تصنیف کے دعوے فرما رہے ہیں اور جب عظمت حق بیش نظر ہوتی ہے تو اپنے علوم و حقائق باین کے ہوئے سب دعوے اور پندار نظر آتے ہیں، تو یہ سب جو حقیقت اس کے دعوے ہیں وہ تو کیونکر دعوے نہ ہونگے اتنی تیری حکم نافذ اور مشیت غالب نے کسی صاحب مقال کیلئے مقال اور کسی صاحب حال کیلئے حال اطمینان کے قابل نہ چھوڑا۔ **ف** اے اللہ تیرا حکم ہر شئی میں نافذ اور تیری مشیت ہر شئی پر غالب ہے پس اس حکم نافذ اور مشیت ناجبہ نے کسی صاحب گفتگو کے لئے گفتگو پر اطمینان نہیں چھوڑا یعنی جس شخص کو علوم و حقائق و معارف کھلے ہوئے ہوں اور انکو بیان کرتا ہوں تو اس بیان پر اسکو دھوکہ نہ کھانا چاہیے کہ میں بڑا محقق و عالم ہوں اسلئے کہ حق تعالیٰ کی قہارت اس درجہ کی ہے اور مشیت الہی اسی غالب ہے کہ وہ تمام حقائق کے چھین لینے پر قادر ہے اور ایسا دلچ ہو چکا ہے اور کوئی صاحب حال اپنے عمدہ حال پر غور نہ ہو کہ بہت سوں کے حالات چھین لئے گئے ہیں۔

الہی میں بہت سی طاقتیں بجالایا اور بہت سی حالتوں کو میں نے پختہ اور بر اع کیا مگر تیرے عدل نے ان پر میرا اعتماد کو ٹوٹا دیا نہیں بلکہ تیرے فضل نے مجھ کو ان پر اعتماد کرنے سے پھیر دیا ہے اللہ میں بہت سی طاقتیں ظاہر ہی بجالایا اور ان کی شرطیں و ادب پورے پورے ادا کئے اور بہت سی باطنی حالتوں کو میں نے کدورات سے صاف کیا اور ان کے اندر خلاص تام پیدا کیا جس سے میں سمجھا کہ میں اب مضبوط قلعہ میں آگیا اور میں قانع ریا و عجب سے محفوظ ہو گیا لیکن تیرے عدل پر جو نظر پڑی تو اس نے ان طاعات و جمالات پر میرے اعتماد کے قلعہ کو منہدم کر دیا اسلئے کہ عدل کا تقاضی یہ ہے کہ تو جو چاہے کرے اور عمل کرے تو والوں کے عمل کی کچھ پڑا نہ کرے تو ممکن ہے کہ اس طاعت پر ہی تو مجھ کو سزا دے۔

آگے ترستی فرماتے ہیں کہ بلکہ تیرے فضل نے مجھ کو ان طاعات پر اعتماد کرنے سے ہٹا دیا اب میرا اعتماد اپنی طاعت پر نہیں بلکہ تیرے فضل پر ہے

اگلی تو جانتا ہوں اگر یہ یقیناً مجھ سے طاعت کی بجا آوری پر مداومت نہیں ہوئی لیکن طاعت کی محبت اور غم پر مداومت رہی۔ واللہ تو جانتا ہے کہ میں طاعت کی بجا آوری میں قاصر رہا ہوں اور اسپریشنگ کی سی وقت نہیں ہوئی۔ لیکن طاعت کی محبت اور اسکے غم پر مداومت رہی ہے اور یہ بھی تیرے فضل کی دینہ بہت سے شخص اس کو بھی محروم ہیں۔

الہی جب تو قاصر ہے تو میں کیونکر غم کروں اور جب تو حکم فرمایا ہے تو میں کیسے بچتے غم نہ کروں۔ واللہ جب تو ہر شے پر قادر ہے اور غالب ہے تو میں طاعت کے کرنے اور عاصی چھوڑنے پر کیسے اپنے غم کو بچتے کروں ممکن ہے کہ میں غم کو بچتے کروں اور تو اسکو توڑ دے اور جب طاعت کرنے اور عاصی کو چھوڑنے کے غم کا حکم فرمایا ہے تو میں کیسے غم نہ کروں پس میں حیران ہوں کہ کیا کروں اور تدبیر سے عاجز ہوں کہ نہ کسی بات کا غم کر سکتا ہوں اور نہ غم کو چھوڑ سکتا ہوں پس مجھ کو سوئے تسلیم اور تجھ پر اعتماد کرنے کے کوئی چارہ نہیں اسی واسطے عارفین کسی شے کا غم نہیں کرتے اور اپنے معاملہ کو تفویض فرماتے ہیں اور اسی واسطے کہتے ہیں کہ عارف کا دل ہی نہیں۔

ایسی احوال مخلوقات میں میرا تردد و تجھ تک پہنچنے میں دوری کو مقتضی ہے تو مجھ کو ایسی خدمت پر جو تیری بارگاہ عالی تک پہنچا دے ہمہ تن مجتمع فرمے۔ واللہ مخلوقات کے احوال میں میرا دل بٹھکتا ہے کہ کسی کسی مخلوق کی تعلق ہوتا ہے اور کسی کسی کی اور کسی مقامات و مشاغات کے پیچھے پڑتا ہے کہی واردات کے کہ یہی مخلوق ہی ہے اس بھٹکنے نے مجھ کو تیری بارگاہ سے دور کر رکھا ہے تو مجھ کو ایسی طاعت پر ہمہ تن جمع کر دے۔ جو تجھ تک پہنچا دے اور میرے قلب کو مخلوقات کے تعلق سے قطع کر دے۔

اگلی جو چیز اپنے وجود میں تیری مصلحت ہے اس کی تیرے وجود پر کیونکر استدلال ہو سکتا ہے کیا تیرے ماسوا کا ظہور بقدر ہو سکتا ہے جو تجھے حاصل نہ ہو۔ یہاں تک کہ وہ تیرا ظاہر کرنا اللہ نے تو کب غائب ہے جو تیرے وجود کی دلیل کی دلالت کی حاجت ہو اور تو کب بید ہے جو مخلوقات تجھ تک پہنچا دیں ف جو لوگ

حق تعالیٰ کے وجود پر مخلوقات کا استدلال کرتے ہیں ان کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ تعجب فرما کر کہتے ہیں کہ اگر اللہ جو چیز اپنے وجود میں تیری محتاج ہے کہ اگر تو موجود نہ کرتا تو وہ تو موجود نہ ہوتی وہ شے تیرے وجود پر کیسے دلیل ہو سکتی ہے اس لئے کہ دلیل ہمیشہ مدلول کو ظاہر ہوا کرتی ہے تو کیا تیرے ماسوا کا ظہور اس قدر ہو کہ وہ ظہور تجھے حاصل نہیں یہاں تک کہ وہ شے تیری ظاہر کر نیوالی بنی اور تجھے دلیل نہ ہو۔ ہرگز نہیں تیرے سے زیادہ ظہور ہر حیثیت کو کس کا ہو سکتا ہے اور تجھے پر دلیل قائم کر نیکی ضرورت ہی کیا ہو اس لئے کہ دلیل تو غائب پر ہوتی ہے اور تو غائب ہی کب ہو جو تیرے وجود پر کسی دلیل کو دلالت کر نیکی حاجت ہو اور تو بعید و دور کہاں ہو کہ مخلوقات تجھے تک پہنچا دیں تو تو ہر شے سے زیادہ ظاہر و ظاہر ہے۔ اور ہر شے سے زیادہ قریب و نزدیک پھر یہی دلیل اور کہاں کا استدلال

ابھی وہ اکہم جو تجھ کو اپنے اوپر نگہبان اور محافظہ دیجئے اندھی ہو اور اس بندہ کی تجارت جس نے اپنے لئے تیری محبت کا حصہ نہیں لیا تو نے میں پر یوسف علیہ السلام وہ دل کی اکہم جو تجھ کو اپنے اوپر نگہبان اور محافظہ دیجئے اندھی ہو جائے جس شخص نے خدا تعالیٰ کو اپنے اوپر نگہبان اور محافظہ نہیں جانا وہ حقیقت اندلہ ہے حضرت شیخ کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ خدا کرے وہ اندھا ہی رہے اور جس بندہ نے اپنی تجارت اپنی اپنے افعال اعمال میں تیری محبت کا حصہ نہ لیا خدا کرے اس کی تجارت میں نقص نہ ہو ٹوٹے ہی میں ہے اور فی الواقع وہ سخت خسارہ میں ہے مگر اس کو نظر نہیں آتا۔

ابھی تو نے آنا کی طرف رجوع کر لیا حکم فرمایا تو تجھ کو اپنے انوار کے لباس اور نظر بصیرت کی رہنمائی کیسا تہمت کی طرف پھیر تاکہ جس طرح تیرے حکم میں ان کی طرف نظر کرنے سے قلب محفوظ اور ان پر اعتماد کرنے سے اُن سے بلند ہمت داخل ہوا تھا اسی طرح اس تیری بارگاہ عالی کی جانب پھروں تو ہر چیز پر قادر ہر طرف سے اللہ آپ پہنچو اور شاہدہ کے بعد اپنے مجھ کو مخلوقات اپنی اہل و عیال مال کی طرف رجوع کرنے اور ان کی طرف ملحق ہونا حکم فرمایا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف رجوع کر کے میں تجھ کو مجرب ہو جاؤں اس لئے مجھ کو تو اس طور پر ان کی طرف پھیر کر تیرے انوار کے لباس میں ہوں یعنی میرے چاروں طرف تیرے انوار ہوں کہ مخلوق میں میں تجھ کو ہی دیکھوں اور میری بصیرت کی نظر میری رہنمائی کرتی ہو تاکہ میں غیر میں مشغول نہ ہو جاؤں جیسا کہ بتلے سلوک میں یہ قلب ان کو محفوظ رہا اور ان پر اعتماد کرنے سے بلند ہمت رکھ تیری بارگاہ میں داخل ہوا تھا اسی

طرح اب بعد فنا و مشاہدہ کے اس تیری ہی بارگاہ عالی کی جانب پہرہ دلینی ہستی میں تیری مشاہدہ کروں تو ہر چیز پر قادر ہوں۔ لہذا اس میری حاجت براری پر ہی تجھ کو قدرت ہو۔

ابھی میری خواری تیرے سامنے ظاہر اور میری حالت تجھ پر غریبی تجھ کی تیری بارگاہ عالی تک پہنچنا طلب کرتا ہوں اور تیرے ہی ساتھ تیری بارگاہ عالی تک رہنا چاہتا ہوں تو میری اپنے ملک پر نور کیساتھ رہنا فرما دیجیے عبودیت میں اپنے ساتھ مجھ کو ہر طرف اور اللہ میری دولت اور خواری جو میری ذاتی امر ہے تیرے سامنے ظاہر اور میری حالت تجھ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ ذلت اور خواری اپنے نفس کی جھکومت کشف ہو گئی یہ حقیقت میں عین عزت ہے اور جھکواپنی خواری کا ظلم نہیں اور اپنے نفس کی عزت والا جانتا ہے حقیقت میں خواری کو اللہ میں تجھ ہی تیری بارگاہ عالی تک پہنچنا طلب کرتا ہوں یعنی اپنے علم و مال کو کچھ دخل نہیں جانتا اور تیرے ہی ساتھ تیری بارگاہ عالی تک رہنا چاہتا ہوں یعنی اوروں کی طرح مخلوقات کو تجھ پر تسلط نہیں کرتا کہ مخلوق تجھ تک رہنا کرے تجھ کو ہی تیری ذات پر دلیل بناتا ہوں ایک طرف کوئی بوجھا کہ تم نے کس چیز سے رب کو پہچانا انہوں نے فرمایا عرفت ربی یعنی میں نے اپنے رب کو اپنے رب ہی پہچانا تو میری اپنی ذات تک اپنے دو کیساتھ رہنا فرمائی تو معرفت میرے قلب میں دلدادہ ہے کہ اس کو میں راہ یاب ہوں اور سچی بندگی میں مجھ کو اپنے سامنے ہر اس طور سے کہ ربوبیت کے اوصاف مجھ پر ظاہر نہ ہوں بلکہ بندگی اور عبودیت کے اوصاف سے متصف ہوں اور وہ اوصاف ذلت اور عجز اور رسکنت میں

ابھی اپنے پوشیدہ علم کی مجھ کو تعلیم فرما دینا ہے محفوظ نام کے راز کے ساتھ محفوظ کہہ الہی اہل قرب کے محقق ملنا میں مجھ کو محقق اور خستگی عطا فرما اور اہل جذبہ کا رتہ مجھ کو ملے۔ ف پوشیدہ علم کو مراد اسرار الہیہ کا علم ہے جو حضرات اولیاء کو عطا ہوتا ہے اسی کی طلب اور محفوظ نام سے مراد اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک ہیں کہ جو امانت و امتثال سے محفوظ ہیں اور ان کے راز سے مراد ان اسماء کے انوار و تجلیات ہیں اللہ پاک کے اسماء پاک کی تجلیات کے ذریعہ سے تمام کمالات کی اپنی حفاظت طلب فرماتے ہیں اے اللہ اہل قرب کے مقامات میں مجھ کو چھلکی اور محقق عطا فرما کہ جیسے وہ حضرات مقام فناء و بقا میں راسخ القدم ہو گئے ہیں مجھ کو بھی ایسا ہی کر دے اور اہل جذبہ کہ جھکوتو نے بغیر مجاہدہ و ریاضت اپنی طرف کش فرمایا جو ان کا رتہ مجھ کو نصیب کر۔

اکی جھکو اپنی تدبیر کیساتھ میری تدبیر سے اور اپنے اختیار کیساتھ میرے اختیار سے بے پرواہ فرما اور مجھ کو
میری بقیاری کے مرکزوں پر بھرا۔ فالے اللہ اپنی تدبیر کے ساتھ میری تدبیر سے بے پرواہ کر دے یعنی
اپنی تدبیر سے میرے کام بنا اور میری تدبیر سے مجھ کو چھڑائے اسلئے کہ میری تدبیر کرنے میں اپنے نفس کے احوال
میں مشغولی ہو جو تیری حضور کی دور در دور دلنے والی ہو اور اسے اللہ اپنے اختیار کیساتھ مجھ کو میرے اختیار سے
بے پرواہ کر دے یعنی میرے تمام امور میں آپ ہی کا اختیار ہو میرے کچھ اختیار نہ ہو اسلئے کہ اگر میں اپنا اختیار چلا
تو یہ ربوبیت کے ساتھ منازعہ کی صورت ہو اسلئے کہ تدبیر اور اختیار خاص ہی کی صفت ہے بقیاری کی مرکز سے
مراد وہ صفات ہیں کہ جس صفت پر بندہ قرار پائے اور وہ صفات بقیاری اور اتقان کے ہیں جیسے
ذلت اور عجز اور فقر مرکز ان کو اس اعتبار سے قرار دیا کہ مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ مجھ کو ان صفات پر جانے کہ میں
کبھی ان صفات سے جدا نہ ہوں اور ہر وقت اپنے فقر اور عجز اور ذلت کو پیش نظر رکھوں۔

اکی جھکو میرے نفس کی ذلت حرم طمع سے نکال اور قبر میں میرے اترنے سے پہلے مجھ کو میرے
لشک اور شرک سے پاک فرما بھیجی سو اپنی ہوائے نفسانی اور وبادس شیطانی پر مدد مانگتا ہوں تو میری
مدد کر اور بھیجی پر یہ دوسہ کرتا ہوں کسی دوسرے کے سپرد نہ فرما اور تجھ ہی سے سوال کرتا ہوں مجھ کو ناسید نہ کر اور
تیرے فضل و کرم کی رغبت کرتا ہوں مجھ کو محروم نہ فرما اور تیری ہی بارگاہ عالی کی طرف منسوب ہوں مجھ کو دور
نہ کر اور تیرے ہی دروازہ پر کھڑا ہوں مجھ کو نہ ڈکیل۔ رفت نفس کی ذلت طمع سے مراد یہاں یہ ہے کہ نفس کو
غیر اللہ کی طرف طمع ہو اس سے نکلنے کو طلب فرماتے ہیں شک و ملودول کی ٹنگی ہو جو کسی ناگوار امر کے پیش آنے
سے ہو جب اس شک کی ٹنگی پیش آئے گی تو دل تاریک ہو جائیگا اور پاکی اس کی یہ ہے کہ یقین کی قوت کا
دروہ ہو کہ اس کو طلب کہتا چلا جائے اور سینہ فرخ ہو جائے اور اپنے مولیٰ جیستی کو فرحت و خوشی کو چاہے
اور شرک یہ ہے کہ دل کو سب سے غفلت ہو اور اسباب کے ساتھ بے تعلق ہو اور جہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ شک کی
تاریکی کا جب غلبہ ہوتا ہے اور یقین کا نور کم ہوتا ہے تو اس وقت قلب اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسلئے کہ افسوس
نور یقین تو ہوتا نہیں کہ جس کو حید کو دیکھے لامحالہ اسباب ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے پس فرماتے ہیں کہ اسے اللہ قبر
میں جانے سے پہلے مجھ کو شک اور شرک سے پاک فرما دیکھے۔ اے گے دعا کا مضمون صاف ہے

ابھی جب تیری رضا اس کو ہی پاک اور منترہ ہو کہ تجھ سے اسکے لئے کوئی علت اور سبب ہو تو تجھ سے
 میرا کوئی عمل یا حال اسکی علت کیونکر ہو سکتا ہو۔ ابھی جب تو اپنے ذات کا طریس اس سے بھی غنی ہو کہ تجھ کو نفع
 پہنچے تو تجھ ناقص و ناکارہ کیونکر غنی نہ ہو گا کہ جاننا چاہئے کہ رضا حق تعالیٰ کی صفت ہو اور اللہ تعالیٰ کی
 تمام صفات قدیم ہیں اور قدیم علت کی پاک ہو پس مطلب یہ ہو کہ اسے اللہ جب تیری رضا بوجہ صفت قدیم ہو
 اس کو ہی پاک اور منترہ ہو کہ اسکی علت کوئی ایسی شے ہو کہ جو تیری ہی طرف و صادر ہو تو بہلا میرا کوئی عمل
 یا حال اسکی علت کیسے ہو سکتا ہو پس آپ کی رضا میرے عمل حال پر موقوف نہیں بلکہ خود عمل حال کا سبب ہے
 کہ اگر رضا کا تعلق میرے ساتھ ہو گا تو میرے عمل حال پسندیدہ ہو گا ورنہ نہیں اسی طرح غنی ہی حق تعالیٰ کی صفت
 اور علت کی پاک ہو پس فرماتے ہیں کہ اسے اللہ تو اپنی ذات کا طریس جبکہ اس سے بھی غنی ہو کہ خود تجھ کو تیرے کو کوئی نفع پہنچے
 تو تجھ ناقص اور کمزور سے تو کیونکر غنی نہ ہو گا یعنی میرے عمل حال کی وہاں کچھ حقیقت نہیں۔

اکہی رضا و قدر مجھ پر غالب آئی اور ہوائے نفسانی نے شہوت کی مضبوط طریسوں میں جھک کر لیا تو میرا
 مددگار ہو کہ میری ہی مدد کرے اور میرے واسطے سے میرے متعلقین کی بھی مدد فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے
 اس قدر غنی کر کہ تیرے مشاہدہ جلال و جمال کے ساتھ اپنی طلب بھی سستی ہو جاؤں و اسے اللہ رضا
 و قدر مجھ پر غالب آئی کہ جب کسی طاعت کا عزم کرتا ہوں یا کسی محبت کے ترک کا ارادہ کرتا ہوں وہ ارادہ میرا
 توڑ دیا جاتا ہے اور اسے اللہ ہوائے نفسانی نے شہوت کی مضبوط طریسوں میں جھک کر باندھ لیا کہ شہوت
 نفسانی سے نہیں نکل سکتا پس میرا لکھنی چارہ کار نہیں ہو آپ ہی میری مدد فرمائیے اور میرے واسطے سے میرے
 احباب اور متعلقین کی بوجھ سے اللہ کی واسطے تعلق رکھتے ہیں مدد کیجئے اور اپنے فضل و کرم سے جھک کر ایسا مشاہدہ
 تیرے جمال و جلال کا نصیب ہو کہ اپنی طلب بھی سستی ہو جاؤں اسلئے کہ جس شخص کو مشاہدہ دائمی نصیب ہو گا
 وہ کسی شے کے طلب کرنے سے شرمائے گا ہر وقت مشاہدہ میں محو رہے گا۔

تو وہ ذات پاک ہے جسے اپنے دوستوں کے دلوں میں معارف کے انوار یا نیک روشن کئے کہ انہوں نے
 تجھے پہچانا اور تیری وحدانیت کا اعتراف کیا اور تو وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں کو انعام کے
 تعلق یا نیک قطع کئے کہ انہوں نے تیرے سوا کسی کو محبوب نہ بنایا اور تیرے سوا کسی کو بغیر تیرے سوا نہ ٹھہرایا

تو ہی ان کا مونس ہو جو علم کے تعلقات و کمالات نے ان کو متوحش اور پریشان کیا اور تو ہی نے ان کی رہنمائی کی۔ یہاں تک کہ حق کے رستے ان کے لئے مشکف ہو گئے و اللہ تو ایسی پاک ذات ہے کہ تو نے اپنے دوستوں کے دلوں میں اپنی معرفت کے نور اسقدر روشن کئے کہ انہوں نے تجھ کو پہچانا اور تیری نسبت کا اقرار و مشاہدہ کیا اور تو وہ پاک ذات ہے کہ جس نے اپنے دوستوں کے دلوں میں غیر اللہ کے نقش کو اسقدر زائل کیا کہ سب کی محبت ان کے دلوں میں گل گئی کہ انہوں نے تجھ کو ہی محبوب بنایا اور تیرے سوا کسی کو سہارا نہیں ٹھہرایا اور حبیب دنیا کی چیزیں مال و لا و غیرہ کے تعلقات و کمالات نے ان کو متوحش و پریشان کیا تو ہی ان کا مونس بنا اور تو نے اپنے نور سے ان کی رہنمائی کی یہاں تک کہ حق کے رستے ان کو کھل گئے اور حق ان کو کھٹا نظر آنے لگا

جسے تجھ کو نہ پایا نے کیا پایا اور جس نے تجھ کو نہ پایا اس نے کیا نہ پایا جو تیرے بدلے کسی دوسرے سے راضی ہوا۔ بالکل ایسا ہوا اور جس نے تیری بارگاہ عالی سے دوسری طرف منتقل ہونا چاہا نقصان میں پڑا وہ جس نے آنکھ سے اور دل سے صرف مخلوقات ہی کو دیکھا اور دل سے خالق کا مشاہدہ نہ پایا تو اس نے کیا پایا کچھ نہیں پایا اس لئے کہ مخلوقات فی نفسہ عام محض ہیں تو اسکے ہاتھ کچھ نہ آیا اور جس نے دنیا کی نعمتیں نہ پائیں لیکن تیرا مشاہدہ اس کو نصیب ہو گیا تو اس نے کیا کھو یا یعنی سب کچھ الیا اور جو تیرے بدلے کسی دوسرے سے راضی ہوا مثلاً دنیاوی لذتوں میں لگ گیا یا احوال باطنیہ اور کرکلمات و مکاشفات کی لذت میں مشغول ہو گیا وہ ناکامیاب ہوا اور جس نے تیری بارگاہ عالی سے دوسری طرف منتقل ہونا چاہا مثلاً دنیا کو چاہا یا ثواب اور مقامات عالیہ کی طلب میں لگا وہ نقصان میں پڑا اور اس کی ایسی مثال ہوئی کہ بادشاہ کی تہنیتی چھوڑ کر چوپایوں کی خدمت اختیار کرے۔

ابھی تو نے اپنا احسان کم نہیں کیا تو پھر کس طرح تیرے سوا کسی دوسرے کی امید کیجاوے اور تو نے اپنی بندہ نوازی کی عادت کو نہیں بدلاتا تو تیرے غیر سے کیونکر سوال کیا جاوے۔ و لے اللہ تو نے اپنا احسان بندوں کے ساتھ کم نہیں کیا بلکہ تیرے احسان کا دریا ہمیشہ سے ایک حالت پر جاری ہے تو پھر کیوں تیرے سوا دوسرے سے امید کیجائے اور تو نے اپنی بندہ نوازی کی عادت کو نہیں بدلا اس لئے کہ تیری صفات میں تغیر و تبدل نہیں تو تجھ کو چھوڑ کر کھڑکیوں دوسرے سے سوال کیا جاوے۔

اے وہ ذات جس نے اپنے دوستوں کو اپنی انس جان بخش کی شیرینی کا ذائقہ چکھایا تو وہ اسکے

سانے محبت کے ساتھ عاجزانہ کھڑے ہوئے اور اسے وہ ذات جس نے اپنے دوستوں کو اپنی ہیبت کا لباس پہنایا تو وہ اسکی عزت کے ساتھ عزت دلے ہو کر قائم ہوئے۔ وہ مجبور کے جال کے مشاہدہ جو سرور قلب کو ہر وہ انس ہی اسکو شیرینی و تشبیہ دیکر فرماتے ہیں کہ لے وہ ذات جس نے اپنے دوستوں کو اپنی انس جان بخش کی شیرینی کا ذائقہ چکھایا۔ یعنی ان کو سب سے بے تعلق کر کے اپنا انس بخشا اسکا اثر یہ ہوا کہ وہ اس کے سامنے محبت کے ساتھ عاجزانہ کھڑے ہوئے اور اسے وہ ذات جس نے اپنے دوستوں کو اپنی ہیبت کا لباس پہنایا یعنی دلپے اولیاء و عظمت شان و جلالت شان عطا فرمائی کہ جو کوئی ان کو دیکھتا ہے محروم ہو جاتا ہے اور اسکا اثر یہ ہوا کہ وہ اسکی عزت کے ساتھ عزت دلے ہو کر قائم ہوئے یعنی انہوں نے دوسری شے سے عزت حاصل نہیں کی بلکہ اس کی صفت عزت سے معزز ہو کر اس کے سامنے کھڑے ہیں۔

تو ذکر کرنا اولوں کے وجود سے پیشتر اپنے احسان و ان کا یاد کرنا والا ہے اور عبادت کرنا اولوں کی توجہ سے پہلے احسان کی ابتدا کرنا والا ہے اور سوال کرنا اولوں کے سوال سے پہلے بخشش کے ساتھ سخاوت کرنا والا ہے اور نہایت بخش کرنا والا ہے پھر جو کچھ مکتوبہ کیا ہے اسکا قرض مانگنے والا ہے۔
 فالے اللہ ترے ذکر کرنا اولوں کا وجود ہی نہ تھا ان کے وجود سے پہلے ہی اپنے احسان و ان کا یاد کرنا والا ہے کہ ان کو وجود کی نعمت بخشی اور عبادت کرنا اولوں کی توجہ سے پہلے احسان کی ابتدا کرنا والا ہے عبادت کرنا اولوں کا وجود بعد میں ہوا اور سوال کرنا اولوں کا وجود بعد میں ہوا تو جو دو سخاوت کیسا ساتھ پہلے ہی سے موصوف ہوا تو نہایت دینے والا ہے اور پھر جو کچھ مکتوبہ کیا ہے اسکا قرض مانگنے والا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا ہے من ذالذی یقرض اللہ قرضاً حسناً یعنی کون ہے جو اللہ کو قرض اچھا دے اور اس قرض کا بدلہ پھر نکوی آخرت میں ملے والا ہے کی ذات کو اسکا کوئی نفع پہنچے والا نہیں ہے اور قرض کو عنوان و بیان فرماتے بندوں کے ساتھ حق تعالیٰ کی عجیب لطیف دہربانی کو بتلا رہا ہے جس پر کچھ خود ہی کوئی شے دیں اور اس کا کہیں کہ تم کچھ قرض دو تو تم تمکاس و عمدہ شے دینگے۔ اگر بعد اقل تو فوراً دیدیگا۔

ابھی تک کو اپنی تحت کیساتھ طلب فرما کہ تجھ تک پہنچوں اور اپنی منت کیساتھ جگہ پہنچ کر تیری طرف متوجہ ہوں ابھی اگر یہ ہیں تیری نافرمانی کروں پھر بھی تجھ کو میری امید قطع نہیں ہوتی جیسے اگر طاعت یا لالہ پر بھی تیرا خون

مجھ سے جدا نہیں ہوتا الہی تمام عالم نے مجھ کو تیری طرف ڈکیل دیا اور تیرے لطف و کرم کے علم نے تیرے دروازہ پر بٹھہرا دیا۔ ف ای اللہ مجھ کو اپنی رحمت کی اپنی بارگاہِ قرب میں طلب فرما سنے کہ میں اپنا کارِ اہل کی تجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور نہ عمل کسی کا بغیر رحمت کے تجھ تک پہنچا بیو اللہ اور اپنا احسان کی مجھ کو پہنچا دے کہ میں خواہ مخواہ تیری طرف متوجہ ہوں اور تجھ کو عرض کر نیکی قدرت ہو اللہ اگرچہ میں تیری نافرمانی کروں لیکن پہر بھی میری امید تجھ کو قطع نہیں ہوتی اسلئے کہ جانتا ہوں کہ تیرا احسان کسی علت پر موقوف نہیں ای طرح اگرچہ عطا بجا لاؤں گے پہر بھی بحرِ خوف مجھ سے جدا نہیں ہوتا اسلئے کہ جانتا ہوں کہ تو جو چاہی کر و طاعت کرنے پہر بھی اگر سزا دے تو بجا سزا ظلم نہیں اسلئے کہ تو مالک ہوا اللہ جہاں کی جس شو کی طرف میں گیا سب نے مجھ کو تیری ہی طرف ڈکیل دیا یعنی ہرگز زبانِ حال بچار کر کہتی ہو کہ میں فانی ہوں مجھ سے تعلق نہ کر اپنے لئے تعلق پیدا کرو میں تجھ سے بچ جان لیا کہ تو لطف و کرم فرمایا لا الہ الا تو اس علم و معرفت نے مجھ کو تیرے دروازہ پر بٹھرا دیا۔

الہی تو میری امید تو میرے کیونکر غائب ہوں اور میرے ہمارا تجھ سے کیونکر ذلیل ہوں الہی تو نے مجھے ذات میں جدا دیا تو میں کیونکر عزت پاسکتا ہوں اور تو نے مجھ کو اپنی طرف نسبت کیا تو میں کیونکر صفا عزت نہ ہوں الہی تو نے مجھ کو فقیر و احتیاج میں ڈھرایا تو میں کیونکر محتاج نہ ہوں اور تو نے مجھ کو اپنے وجود کیساتھ غنی کیا تو کیونکر محتاج ہوں ف ای اللہ تجھ سے ہی میری امید تو میرے کیونکر نامراد ہوں یعنی ضرور بامراد ہوں گے اور تجھ پر میرے ہمارے تو میں کیونکر ذلیل ہو سکتا ہوں ای اللہ تو نے مجھ کو اصل سے ذات میں جدا دیا۔ کہ ممکن کی اصل عدم کی تو میں الہی کی تو اصل عزت کیسے پاسکتا ہوں کہ وہ تو تیری خاصہ ہے۔ اور تو نے مجھ کو اپنی طرف نسبت کیا کہ اپنا بنایا۔ اور اپنے ساتھ تعلق عطا فرمایا تو اس اعتبار سے میں کیونکر تیری عزت سے صفا عزت نہ ہوں پس میں اپنی ذات کا اعتبار کو ذلیل ہوں اور تیری عزت دینے سے اور تیری صفت عزت کے پر تو سے عزیز ہوں ای اللہ تو نے مجھ کو اصل کی فقیر و محتاج میں ڈھرایا کہ فقیری و حاجتمندی میرا الہی امر کی تو میں اصل ذات کیسے محتاج نہ ہوں اسلئے کہ ممکن ہوں اور ممکن ہوتا اپنی صفت میں اپنے پیدا کر نیالے اور تھانے والے کا محتاج ہو اور تو نے اپنے وجود کیساتھ غنی کیا کہ مجھ کو غیر کے تعلق سے بے نیاز کیا اور اپنے قرب کی نعمت بخشی تو میں کیسے کیونکر محتاج ہوں۔

تو وہ ذات کی بے عزت ہو کر میرے ہر چیز کو اپنی معرفت عطا فرمائی تو کوئی چیز تجھ کو مانگ نہ ہوئی تو وہ ذات کی بے عزت

مجھ کو ہر شے میں اپنی معرفت عطا فرمائی تو میں ہر شے میں تجلی ظاہری تیرے توبہ پر ظہر آشکارا ہوا وہ ذات جو انہر حمان
ہونیکے ساتھ اپنی عرش پرستوی ہوا کہ وہ عرش اس کی رحمانیت میں اس طرح غائب ہو جیسے تمام عالم اس کے عرش میں غائب
ہو تو وہ ذات جو کہ بجز ترے دوسرے عبادت پرست کے کائنات میں نہیں تھے ہر شے کو اپنی معرفت عطا فرمائی حتیٰ کہ کوئی چیز تجھ
سے نادر آف نہیں ہو رہی اپنی مرتبہ کے موافق جیسی معرفت اس کو عطا ہوئی تجھ کو پہنچائی ہو تو وہ ذات ہو کہ تو نے مجھ کو ہر شے میں
اپنی معرفت عطا فرمائی کہ ہر شے میں میرے جلال کا آئینہ نگہی پس میں ہر چیز میں تیری تجلی ظاہر دیکھتی ہوں تیرے لئے ظاہر و
آشکارا ہوا۔ اور اے وہ ذات جو اپنے حمان ہونیکے ساتھ اپنے عرش پرستوی ہوا اپنی رحمت کے دست عرش پر عطا
اور قائم کر کے رحمت نے اس کو اپنے اندر سمایا اور رحمت نے اس کو گھیر لیا اور وہ عرش اس رحمت میں ایسا غائب
ہو گیا جیسے تمام عالم اس عرش میں غائب ہو کہ تمام عالم اس عرش کے سامنے کوئی شے نہیں ہے۔

آمار کو تو نے آشکارا کیا اور اغیار کو انوار کے آسمانوں کی چاندیوں کی صورت دنا ہو کیا اور وہ ذات جو اپنی
عرفت کے پڑوں میں آجھونگے اور ان کے محبوب اور وہ ذات جس نے اپنی صفات کا ایسا تہ عارفین کے قلوب پر تجلی فرمائی میرا سگی
بے نہایت عظمت باطن قلوب پر حق ہو گئی تو کہ نہ کہ چھپ سکتا ہو تو ظہر آشکارا ہوا تو کہ نہ کہ غائب ہو سکتا ہو تو کہ نہ کہ
اور حاضر ہے اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے اور اسی کی اعانت طلب کرتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم
وہی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وسلم پہلے آمار کو حرات تمام آسمان اور زمینیں اور لوح و قلم وغیرہ
ہیں اور وہ سر آمار کو اور عرش عظیم کہ اس کے مقابل میں یہ سب مخلوقات لاشخص ہیں اور یہی مراد شانہ کی ہے اور اغیار کو سر
عرش عظیم ہو کہ ان کو ایسے انوار رحمت سے جو احاطہ میں آسمانوں کے شاہ ہیں شایا یعنی رحمت کے انوار ہیں ان کو سمایا حال
یہ کہ حق تعالیٰ کی رحمت اس قدر عام اور شامل ہو کہ عرش و فرش سب شامل ہو اور وہ ایسا قوی عزت و عظمت والا ہے
کہ نہ کہ کچھ اس کا اور ان کے دنیائے مطلقاً اولک ان کے کچھوں نہیں ہو سکتا اور آخرت میں ان کا طور پر اولک محال ہے
اور وہ ایسی ذات ہو کہ جس نے عارفین کے دلوں پر اپنی صفات کا ایسا جلال و جلال کی تجلی اور عکس زلف لایا اس تجلی کی
ان کے دلوں میں اسکی بے نہایت عظمت و حق ہو گئی تو کیسے چھپ سکتا ہو حالانکہ تیرا جلال و جلال ہر شے میں ظاہر ہو اور تو کہ نہ کہ
غائب ہو سکتا ہو حالانکہ تو ہر شے پر نگہبان ہو اور ہر شے کیساتھ حاضر ہے فقط

اللہ بشہ شہرہ تمام انعم تبارک و تعالیٰ اثنی عشرۃ یوم شہرہ کو تمام ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی اس کو نفع فرمائے ۔

یہ وہ مضمون ہے جس کا ذکر المال الشیم کی

تمہید میں ہے
ملفوظ در تسہیل طریق سلوک ملقب بہ
السبیل لعابری السبیل

من مقالات شریفہ حضرت اشرف العلماء حکیم الامت مجدد الملت قطب الارشاد
مولانا شاہ محمد اشرف علی صنیع عم فیوضہم العالی ضبط کردہ احست خواجہ

عزیز الحسن عفی عنہ مرقومہ ۱۲۴۵ھ

عرض کیا گیا کہ حضرت جو فرمایا کرتے ہیں کہ اعمال مامور بہا سب اختیاری ہیں اور اختیاری
امور میں کوتاہی کا علاج بجز ہمت اور استعمال اختیار کے اور کچھ نہیں۔ تو یہ تو بظاہر
بہت معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ پھر طریق میں اہمیت ہی کیا رہی۔ فرمایا کہ ہے تو
یہ معمولی اور موٹی بات لیکن لوگوں کو اس کی جانب التفات نہیں حالانکہ اسی پر دار و مدار
ہے تمام اصلاحات کا اور یہی ہے اصل علاج تمام کوتاہیوں کا۔ عرض کیا گیا کہ جب آدمی
بوجود کوشش کے اپنی اصلاح سے عاجز ہو جاتا ہے تب ہی تو اس کی تدابیر اور معالجہ
پوچھتا ہے۔ تو اس سے پھر بھی یہی کہہ دینا کہ ہمت اور اختیار سے کام لو کیونکہ کافی ہو سکتا
ہے۔ کیونکہ ہمت اور استعمال اختیار کی اُسے توفیق ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ دیکھنا یہ ہے
کہ وہ استعمال اختیار پر قادر ہے یا نہیں۔ ضرور قادر ہے ورنہ لصوص کی تکذیب لازم
آتی ہے جب استعمال اختیار پر قادر ہے تو ہمت کر کے اختیار کا استعمال کرے جب

جب اختیار کا استعمال کر لیا تو کامیابی لازم ہے نا کامیابی کی کوئی صورت ہی نہیں البتہ دشواری اور کلفت ضرور ہے۔ عرض کیا گیا۔ کہ واقعی قدرت اور اختیار کا توازن کیا نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن جب دشواری اور کلفت کی وجہ سے اُس کے استعمال ہی کی نوبت نہ آئی تو وہ اختیار مفید ہی کیا ہوا۔ کیونکہ نتیجہ تو وہی ہوا جو عدم اختیار کی صورت میں ہوتا یعنی عدم صدور اعمال۔ فرمایا کہ جب علاج پوچھا جائیگا۔ تب تو وہی بتایا جائیگا جو دراصل علاج ہے۔ رہی خود اُس علاج کے استعمال کی دشواری سو جب اس کے متعلق سوال کیا جائیگا اسوقت اُس کا جواب دیا جائیگا۔ عرض کیا گیا کہ اب سوال کیا جاتے۔ اس استفسار پر فرمایا کہ اختیاری امور میں کوتاہی کا علاج بجز ہمت اور استعمال اختیار کے اور کچھ نہیں۔ البتہ اس استعمال اختیار میں کلفت اور دشواری ضرور ہوتی ہے۔ سو اُس کا علاج بھی یہی ہے کہ باوجود کلفت کے ہمت اور اختیار سے برابر بتکلف اور بہ جبر کام لیتا رہے۔ رفتہ رفتہ وہ کلفت تبدیل بہ سہولت ہو جائیگی۔ ساری ریاضت اور سارے مجاہدے بس اسی لئے کئے جاتے ہیں۔ کہ اختیار ادا اور اجتناب خواہی میں سہولت پیدا ہو جائے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ خلوص اور ہمت بس یہ دو چیزیں ماحصل ہیں سارے تصوف کا اور ساری پیری مریدی کا۔ کیونکہ اگر ہمت نہ ہوگی تو عمل ہی نہ ہوگا۔ اور اگر خلوص نہ ہو تو عمل ناقص ہوگا۔ اگر ان دو چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو پھر شیخ کی بھی ضرورت نہیں۔ کیونکہ شیخ بھی بس انہیں دو چیزوں کی تعلیم کرتا ہے۔ رفع کلفت اور تحصیل سہولت کا۔ جو یہ طریق ارشاد فرمایا۔ کہ بہ تکلف ہمت اور اختیار سے کام لیتا رہے۔ رفتہ رفتہ سہولت ہونے لگے گی۔ اسکے ضمن میں یہ بھی فرمایا۔ کہ ہر کام شروع میں مشکل ہوتا ہے۔ مگر کرتے کرتے مشق ہو جاتی ہے اور پھر نہایت سہولت کے ساتھ ہونے لگتا ہے۔ جیسے سبق شروع میں دشوار ہوتا ہے۔ مگر رٹتے رٹتے یاد ہو جاتا ہے۔ اگر شروع کی کلفت اور تعب کو دیکھ کر ہمت ہار دی تو پھر کوئی

صبر ہی کا میابی کی نہیں اور اگر برداشت کر لی تو چند روز کے بعد دیکھ گما کہ سہو کے ساتھ وہ عمل ہونے لگیگا۔ ع چند روزے بعد کن باقی بچند۔ جب حضرت یہ بیان فرما رہے تھے۔ کہ اخلاص و ہمت خلاصہ تصوف ہیں۔ تو ایک صاحب نے عرض کیا۔ کہ کیا اخلاص بھی اختیاری ہے۔ فرمایا کہ جب مامور رہے تو ضرور اختیاری ہے کیونکہ غیر اختیاری امور کا شریعت نے مکلف ہی نہیں فرمایا۔ اور اختیاری کیون نہ ہوتا۔ کیا گھی کا خالص رکھنا اختیاری نہیں۔ اُس میں چربی نہ ملائے تیل نہ ملائے پس وہ گھی بقول عوام (ظرافت کے لہجے میں) نکالنا ہے۔ یعنی خالص ہے۔ اور عبادت کے خالص رکھنے ہی کو اخلاص کہتے ہیں عرض کیا گیا کہ شیخ کی دعا و برکت کو بھی تو بہت بڑا دخل ہے اصلاح میں۔ فرمایا کہ برکت کا انکار نہیں۔ مگر اُس کا درجہ بھی تو متعین کرنا چاہیے اس کا مرتبہ عرف الہی ہے جیسا عرق سولف کا مرتبہ مسہل میں۔ کہ اُس سے اعانت ضرور ہوتی ہے مسہل میں مگر کیا محض عرق سولف بغیر مسہل کے کار آمد ہو سکتا ہے۔ اور مسہل کا کام دے سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ عرض کیا گیا کہ اس کا تو مشاہدہ ہے کہ شیخ کی دعا و توجہ کی برکت سے بہت کچھ تغیر اپنی حالت میں محسوس ہونے لگتا ہے۔ فرمایا کہ مسہل میں ادھر عرق سولف پیا ادھر دھڑا دھڑ دست ہونے شروع ہو گئے۔ تو کیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اکیلا عرق سولف کافی ہو گیا ہے۔ حضرت نری دعا و برکت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک خود اپنے اختیار کو کام میں نہ لائے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑا کمر نہ کوئی صاحب برکت ہو سکتا ہے نہ مقبول الدعوات۔ حضرت کے چچا ابو طالب کیسے جان نثار اور عاشق زار تھے۔ حضور نے دعا بھی دل و جان سے کی کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اصرار بھی فرمایا۔ مگر چونکہ خود انھوں نے نہ چاہا ایمان نصیب نہ ہوا۔ بالکل طبیب اور مریض کی سی مثال ہے اگر مریض دوا نہ پئے تو کیا محض طبیب کی شفقت اور توجہ سے مریض اچھا ہو جائیگا صحت تو اُس کے نسخہ ہی سے

ہوگی۔ اسی طرح اگر بچہ سبق یاد نہ کرے تو سبق کیسے یاد ہو جائیگا۔ محض استاد کی توجہ سے تو سبق یاد نہیں ہو سکتا۔ وہ تو یاد کرنے ہی سے یاد ہوگا۔ عرض کیا گیا۔ کہ شیخ کی برکت سے توفیق ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ تو میں کہہ ہی چکا ہوں کہ برکت معین ضرور ہے مگر کافی نہیں اس کا دخل دخل اعانت ہے دخل کفایت نہیں۔ یہاں تک کہ محض شیخ کی برکت تو ہرگز کافی نہیں ہو سکتی۔ مگر یہ ہو سکتا ہے کہ محض ہمت اور استعمال اختیار کافی ہو جائے۔ میں تو ان باتوں کو علی الاعلان کہتا ہوں۔ خواہ مخواہ میں اپنے متعلقین کو اپنا مقید بنانا نہیں چاہتا۔ اگر کوئی شخص اپنی اصلاح خود کر سکے تو چشم مار و شن دل ماشاءد خوشی کا مقام ہے۔ کیونکہ ہمارا بوجھ ہلکا ہوا عرض کیا گیا کہ یہ تقریر ہمیں اس کے تو خلاف ہو جائے گی۔

بے ریفقے ہر کہ شد در راہ عشق عمر گزشت و نشاء آگاہ عشق
فرمایا کہ خلاف کیون ہوتی یہ تو اور ہماری مؤید ہے۔ آگاہ عشق فرمایا ہے۔ یعنی بلا شیخ کے آگاہ ہوگا۔ علم کا درجہ حاصل ہوگا۔ سو اس سے ہمیں کب انکار ہے شیخ راہ بتائیگا مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ گھسیٹ کر لے چلیگا۔ اندھے کو سوا نکھارا رہ بتاتا ہے۔ گود میں تو اٹھا کر نہیں لیجاتا۔ راستہ تو قطع خود اس کے چلنے ہی سے ہوگا۔ راستہ بتانا تو بے شک شیخ کا کام ہے۔ لیکن اسکا قطع کرنا تو سب ہی کے ذمہ ہے۔ جامع عرض کرتا ہے۔ کہ اس جگہ حضرت کا ایک پیرا اطفویا دا گیا۔ ایک صاحب کو بہت مفصل طور پر راہ سلوک کی حقیقت بیان فرما کر فرمایا کہ الحمد للہ میں تو طالب کو ایک جلسہ میں خدا تک پہنچا دیتا ہوں۔ کیونکہ مقصود کی حقیقت بتلا دینا۔ گویا مقصود ہی تک پہنچا دینا ہے۔ اگر کوئی راستہ بتا دے اور دکھا دے کہ دیکھو وہ چراغ جل رہا ہے۔ تو یہ اسکو گویا چراغ ہی تک پہنچا دینا ہے۔ اب صرف راستہ ہی چلنا باقی رہ جاتا ہے سو یہ طالب کے اختیار میں ہے۔ قدم اٹھاتا چلا جائے مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اختیار

کے متعلق استفسار پر فرمایا کہ اختیار تو بد ہیات بلکہ محسوسات میں سے ہے۔ اور بد ہیات
 و محسوس کیلئے دلائل کی حاجت نہیں ہو کرتی۔ اختیار کا ہونا تو اتنا ظاہر ہے کہ انسان تو
 انسان جانوروں تک کو اس کا ادراک ہے۔ دیکھیے اگر کسی کتے کو لکڑی سے مارا جائے تو
 وہ مارنے والے پر حملہ کرتا ہے نہ کہ لکڑی پر۔ اسکو بھی یہ امتیاز ہوتا ہے کہ کون مختار ہے
 کون مجبور۔ ہر شخص اپنے وجدان کو ٹٹول کر دیکھ لے کہ جب وہ کوئی ناشائستہ حرکت کرتا ہے
 تو اسکو خجالت ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے کو مجبور سمجھتا تو پھر خجالت کیوں ہوتی۔ خجالت تو
 اپنے اختیاری فعل ہی پر ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ یقینی ہے کہ انسان مختار ہے۔ اور یہ
 مسئلہ اختیار اس قدر ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے اندر صفت اختیار کو وجدانا و طبعاً محسوس
 کرتا ہے حتیٰ کہ جو جبری ہیں وہ بھی محض قولاً جبری ہیں۔ وجدانا وہ بھی اختیار کے قائل
 ہیں کسی کو اس سے مجال انکار نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس مسئلہ کی کٹہ اور
 حقیقت کی کو معلوم نہیں۔ نہ معلوم ہو سکتی ہے۔ مگر کسی شے کی حقیقت معلوم نہ ہونے
 سے اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ضیاء اور روشنی کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں
 لیکن اسکا وجود بالکل واضح اور مشاہد ہے کیا اسکے وجود کا کوئی انکار کر سکتا ہے۔ حضرت
 مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سادہ اور سہل عنوان سے اس مسئلہ جبر و اختیار
 کو بیان فرمایا ہے فرماتے ہیں ۵

زارِیِ ماسد دلیل اضطرار خجالتِ ماسد دلیل اختیار
 اگر اضطرار نہیں تو یہ زاری کیوں ہے اور اگر اختیار نہیں تو اپنے کئے پر یہ شرمساری
 کیوں ہے۔ غرض نہ خالص جبر ہے نہ خالص اختیار ہے اختیار خالص نہ ہونے کے
 یہ معنی ہیں۔ کہ وہ ماتحت ہے اختیار حق کے مستقل اختیار نہیں ہے۔ بہر حال انسان
 میں صفت اختیار کا ہونا قطعی ہے۔ جب یہ ہے تو اپنی اصلاح کرنے میں بھی اس صفت
 اختیار کا استعمال کرنا چاہیے۔ جب تک یہ نکر گیا اصلاح ممکن ہی نہوگی۔ مثلاً کسی میں

بخل ہے۔ تو کیا نرے ذکر و شغل یا شیخ کی دعا و توجہ اور برکت سے یہ رذیلہ زائل ہو سکتا ہے ہرگز نہیں۔ یہ رذیلہ تو نفس کی مقاومت ہی سے زائل ہو گا۔ البتہ ذکر و شغل وغیرہ معین ضرور ہو جائیں گے۔ مگر کافی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی قدس سرہ العزیز جا بجا اپنے مکتوبات میں بھی فرماتے ہیں۔

کار کن کار بگذار از گفتار کا ندرین راہ کار باید کار

کام ہی کرنے سے کام چلتا ہے۔ نری تمناؤں یا نری دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ عرض کیا گیا۔ کہ بعض بزرگوں کی توجہ سے تو بڑے بڑے بدکاروں کی خود بخود اصلاح ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ یہ ایک قسم کا تصرف ہے۔ اور ایسا تصرف نہ اختیاری ہے نہ بزرگی کیلئے لازم۔ بہت سے بزرگوں میں تصرف بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر تصرف کے اثر کو اکثر بقاء بھی نہیں ہوتی۔ کچھ دن بعد پھر ویسے کے ویسے ہی بخلاف اس اثر کے جو کہ ہمت اور اعمال کے واسطے سے ہوتا ہے۔ وہ باقی رہتا ہے۔ توجہ کے اثر کی تو ایسی مثال ہے۔ کہ کوئی شخص تنور کے پاس بیٹھ گیا۔ توجہ تک وہاں بیٹھا ہوا ہے تمام بدن گرم ہے مگر جیسے ہی وہاں سے ہٹا پھر ٹھنڈے کا ٹھنڈا۔ اور اعمال کے ذریعہ سے جو اثر ہوتا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ جیسے کسی نے کشتہ طلا کھا کر اپنے اندر حرارت غریزہ پیدا کر لی۔ تو وہ اگر شملہ پہاڑ پر بھی چلا جائیگا۔ تب بھی وہ حرارت بدستور باقی رہے گی۔ اور اصل نفع وہی ہے جو باقی رہے۔ غرض نری دعا و توجہ پر بیٹھے رہنا اور خود اپنی اصلاح نہ کرنا محض خیال خام ہے پھر ان شبہات کے پیش کرنے پر مزاحاً فرمایا کہ میں تو گویا یہ طب اکبر لوگوں کے لئے پیش کر رہا ہوں۔ مگر آپ چاہتے ہیں۔ کہ اس کے درقون پر کاغذ چپکا چپکا کر اس کے مضامین کو چھپائے رکھیں۔ عرض کیا گیا کہ جیلت تو کسی کی بدل نہیں سکتی پھر جلی صفات مذیلہ کی اصلاح کیونکر اختیار میں ہو سکتی ہے فرمایا کہ تعجب ہے۔ کہ آپ کو ابھی تک یہ شبہات ہیں۔ یہ تو فرمائیے کہ مادہ جلی ہوتا ہی یا فعل بھی

جہلی ہوتا ہے۔ یہ تو مانا کہ مادہ اختیار میں نہیں ہے۔ مگر فعل تو اختیار میں ہے وہ تو جہلی نہیں۔ مادہ بیشک زائل نہیں ہوتا مگر اسکے مقتضایہ عمل کرنا نہ کرنا یہ تو اختیار میں ہے۔ اور اسی کا انسان مکلف ہے۔ اور بار بار اس مقتضایہ مخالفت کرنے سے وہ مادہ بھی ضعیف ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ بڑے کام کی باتیں ہیں اور دراصل تعلیم کے لائق یہی باتیں ہیں۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ آج کل ان باتوں کا کہیں تذکرہ نہیں علماء کے یہاں نہ مشائخ کے یہاں تصوف کی ایک سہم صورت بنا رکھی ہو اسیدہ جسے مدت سے اس کی حقیقت مستور چلی آتی تھی۔ مگر الحمد للہ اس وقت ایسا وضوح ہو گیا ہے کہ کوئی خفا اور التباس کسی قسم کا اس میں باقی نہیں رہا۔ مجھے تو بجز اللہ کسی مسئلہ تصوف میں مطلق شبہ یا خلجان نہیں ہوتا۔ نہ طالب کی کسی حالت کی حقیقت معلوم کرنے میں نہ اس کی اصلاح کی تدابیر تجویز کرنے میں خواہ کسی کی کیسی ہی اچھی ہوئی حالت ہو میں خیر خواہی سے عرض کرتا ہوں۔ کہ اس وضوح کو اس زمانہ میں غنیمت سمجھ کر اس کی قدر کرنی چاہیئے اور اس سے منتفع ہونا چاہیئے جامع عرض کرتا ہے۔ کہ ایک زمانہ میں حضرت نے طریق اصلاح کا خلاصہ ایک طالب کو جنھوں نے اپنے اندر صد ہا عیوب کا ہونا بیان کیا تھا۔ اور اپنی اصلاح سے مایوسی ظاہر کی تھی۔ صرف استحضار اور ہمت تجویز کیا تھا۔ اور اس سے اُن کو بہت نفع ہوا تھا۔ اُس تجویز کا اور اس تقریر کا حاصل ایک ہی ہے دونوں ایک ہی معنوں کے عنوان ہیں۔ اخلاص اور ہمت میں بھی اصل چیز ہمت ہے کیونکہ اخلاص پیدا کرنے کے لئے بھی ہمت ہی کی ضرورت ہوگی۔ اور ہمت کا معین استحضار ہے۔ اور استحضار کی صورتیں مختلف ہیں جو صورت شیخ تجویز کرے اس پر عمل کرے مثلاً ہر کوتاہی پر دس یا کم و بیش نفل بطور جرمانہ ادا کرنا۔ تاکہ جب دوسرا موقع کوہی کا پیش آئے۔ جرمانہ کے خوف سے استحضار کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اور جب استحضار ہو جائے فوراً ہمت سے کام لے اور تقاضائے نفس کو مغلوب کرے اگر استحضار

اور ہمت کا اہتمام رکھے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ کو تاہم یوں سے محفوظ رہے گا۔ اور رفتہ رفتہ پوری اصلاح ہو جائے گی۔ طالب مذکور کو کئی علاوہ جرمانہ مذکور کے میں نے ہر روز مطالعہ نزہۃ البساتین بھی تجویز کیا تھا۔ جس میں ایک ہزار حکایات اولیاء اللہ کی درج ہیں انہیں بھی علاوہ برکت کے بہت کچھ قوت استحضار اور ہمت کو پہنچتی ہے۔ نیز جامع عرض کرتا ہے کہ احقر نے حضرت کی اس تجویز پر استحضار و ہمت کو بوجہ غایت نافع ہونے کے ایک شعر میں محفوظ کر لیا تھا۔ وہ وہذا ہے

جو گر حضرت نے فرمایا ہو استحضار و ہمت کا
سراسر نسخہ اکسیر ہے اصلاح امت کا
بس اب اتمام حجت ہو چکا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

ضمیمہ السبیل ملقب بہ الیم فی السہ

جو ملفوظ بالا کا بھی خلاصہ ہے۔ اور یہ ایک خط کا جواب ہے جس میں ایسا وظیفہ یا طریقہ پوچھا گیا تھا جس سے طاعات میں ترقی اور معاصی سے اجتناب میسر ہو اس کا جواب حسب ذیل دیا گیا۔

طاعت اور معصیت دونوں امر اختیار ہیں جن میں وظیفہ کو کچھ دخل نہیں، بلکہ طریقہ سوطریقہ امور اختیار یہ کا بجز استعمال اختیار کے اور کچھ بھی نہیں۔ ہاں سہولت اختیار کے لئے ضرورت ہو مجاہدہ کی جس کی حقیقت ہر مخالفت (یعنی مقاومت) نفس اسکو ہمیشہ عمل میں لانے سے بتدریج سہولت حاصل ہو جاتی ہے۔ میں نے تمام فن لکھ دیا۔ (نفاٹ) آگے شیخ کے دو کام رہ جاتے ہیں ایک بعض امراض نفسانیہ کی تشخیص دوسرے بعض طرق مجاہدہ کی تجویز جو کہ ان امراض کا علاج ہے۔

کِتَبُ اشْرَافِ عَلَی

